

ولا ینزل الیک الذکر من السماء
ولا ینزل الیک الذکر من السماء

شرکت اوریتھ امرتسر کے سلسلہ کتب تصوف کا پہلا نمبر

مکتوبات امام ربانی اردو

شرح
CH
حصہ اول معہ

سوانح عمری حضرت مجدد الف ثانی

مؤلفہ

فضیلت مآب جناب مولانا مولوی عبد الرحیم صاحب

منشی فاضل مولوی فاضل

اسسٹنٹ ایڈیٹر اخبار وکیل امرتسر

اعلان :- اس کتاب کی ہر کاپی پی پر شرکت اوریتھ کی مہر ثبت ہے جو صاحب اس

کتاب کا کوئی ایسا نسخہ جس پر یہ مہر ثبت نہ ہو شجر شرکت اوریتھ کے پاس بھیجی کی تکلیف

گواہ کریجئے انھیں شجر کی قسم بطور معاوضہ نذر کرنا چاہی

مطبوعہ روزنامہ آزادی اسلام آباد امرتسر

پیشکش

فہرست مطالب

دیباچہ

سوانح عمری حضرت مجدد

۳

۱۴۷

۱۵

پہلا مکتوب ولایت کے درجات - ولایت محمدی اور حضور و انبی کا بیان

۲۱

دوسرا مکتوب روح و انفس کا تعلق - خروج و نزول اور فنا و بقا و جسدی و روحی کا بیان

۲۹

تیسرا مکتوب پیر ناقص سے استفادہ کرنے کی مضرت اور اہل کفر کا لقب اختیار کرنے کی حماقت

۳۵

چوتھا مکتوب محبت ذاتیہ کے رد و ناہونے پر مجبوج کے انعام و ایلام کا کیسا معلوم ہونا مقربین

۳۵

اور اہل عبادت کا فرق - اولیاء و سہلکین اور مرجوعین کا فرق -

۴۰

پانچواں مکتوب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی ترغیب و تحریریں -

چھٹا مکتوب شوق کا وصف ابراہیم سے مخصوص ہے

۴۶

ساتواں مکتوب طریقہ نقشبندیہ کی علونیت کا بیان

۵۰

آٹھواں مکتوب اس میں امام صاحب نے اپنا حال اشارۃً بیان فرمایا ہے

نواں مکتوب ادائے فرائض کو نوافل پر مقدم رکھنا - عشا کی نماز کو پچھلی آدھی رات میں پڑھنا

۵۱

منع ہے - پیر کو سجدہ کرنا حرام ہے -

دسواں مکتوب شہود آفاقی و انفسی کا بیان - شہود انفسی اور تجلی صوری کا فرق - مقام عبودیت

۵۴

ایک نہایت اعلیٰ مقام ہے -

۶۶

گیارہواں مکتوب توحید وجودی کی حقیقت - قرب و معیت ذاتیہ کا بیان

۶۹

بارہواں مکتوب اصحاب کرام کے مخصوص کمال کا بیان

۸۶

تیرہواں مکتوب دنیا طلب علماء کی ذمت اور علماء آخرت کی مدح

۹۰

چودسواں مکتوب عالم امر کے جو اہر خمسہ کا مفصل بیان -

۹۳

پندرہواں مکتوب محبت ذاتیہ کا بیان

۹۵

سولہواں مکتوب شریعت تمام سادات کی کاخ شریف ہے اور طریقت و حقیقت اس کے خادم ہیں

۹۸

سترہواں مکتوب اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اور طریقہ نقشبندیہ کی تشویق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی صَفِیَّتِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاصْحَابِهِ
اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ (۱) مکتوبات عالیہ امام ربانی جس اعلا پابہ کی کتاب ہے، اور جن حقائق و مسائل
تصوف پر یہ کتاب مشتمل ہے محتاج تفریع و توصیف نہیں۔ صدا اور یار عظام اور علماء کرام اس کے
دریائے معارف سے سیراب ہوتے رہے ہیں لیکن چونکہ یہ مکتوبات دقیق فارسی میں لکھے گئے ہیں اکثر کم متعادل
اور دو خوان اصحاب متعاہدہ کرنے سے محروم تھے اور مدت یہ ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ ان کو اردو کا لباس
پہنا یا جائے چنانچہ آج خدا کے فضل سے یہ آرزو پوری ہوئی۔

لِلّٰهِ الْحَمْدُ ہر آں چیز کہ خاطر می خواہد آخر آند ز پس پردہ تقدیر پدید
(۲) ترجمہ حقیقی الامکان نہایت سلیس اور با محاورہ اردو میں کیا گیا ہے۔ الفاظ کا تنقید نہیں کیا لیکن مفہوم
میں کمی کم کا تصرف نہیں کیا گیا۔ اگر کسی موقع پر اپنی طرک کوئی چھوٹا سا فقرہ بڑھایا گیا ہے تو اس کو خطوط و حدیث
کے اندر لکھا ہے۔

(۳) توضیح سطر کے لٹو جا بجا اپنے خیال کے مطابق تدقیق کے ساتھ مدلل اور ضروری حاشیے لگا دیے گئے
ہیں جنکو امید ہے کہ ناظرین پڑھ کر محفوظ ہوں گے۔

(۴) اصل کتاب کی ابتدا میں وہ عناصر درج ہیں جو امام صاحب اپنے پیرو گوار کی خدمت میں لکھے تھے مترجم نے
ان کو یہاں حذف کر کے ان کی بجائے امام صاحب کا مختصر مگر جامع اور مکمل تذکرہ (سوانح عمری) لکھ کر پڑھنا ناظرین
کیا ہو چکا معلوم کرنا ناظرین مکتوبات کے لئے نہایت ضروری اور سب سے مقدم سمجھا گیا ہے۔ عناصر کا ترجمہ مکتوبات
کے آخری حصہ کے اخیر میں بطور ضمیمہ شامل کر دیا جائیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ ناظرین اس قدر ضعیف تقدیم
و تاخیر کو جس میں ایک بھاری فائدہ مد نظر رکھا گیا ہے بخوشی خاطر گوارا کریں گے۔

(۵) مسند جلالہ ضرورت کی وجہ سے مکتوبات کا نمبر بدلنا پڑا لیکن ساتھ ہی خطوط و حدیث کو اندر بند نہیں کیا فارسی مکتوبات کا اصل نمبر بھی
دیا گیا ہے تاکہ اگر کسی صاحب کو یہ معلوم ہو تو فوراً اصل کتاب سے کوئی تلاش رسوا کرے اِنْ یُرِیدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَاعَتْ
فَمَا تَوْفِیْقُیْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَاللّٰہُ اَنۡتَبِہُ۔

کوئی انسان غلطی سے محفوظ نہیں ہو سکتا اس لئے اگر مترجم کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو ناظرین درخواست کریں کہ وہ غلطی
فرما کر اس غلطی کو غلطی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے طبع دوم میں اس کی اصلاح کیجئے۔ اخیر میں التماس ہے کہ مستفید
ہو کر مترجم اور ناشر کتاب ہذا کو دعا خیر سے یاد فرمائیں۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

کتبہ عبد الرحیم۔ مقام امرتسر۔ ۱۷۔ جمادی الآخرہ ۱۳۳۳ھ ہجری

اچکا اسم گرامی شیخ احمد فاروقی اور مولد و مکن سرہند کا قبیلہ ہے۔ اچکا سلسلہ نسب ۸۴
واسطوں سے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور اسی وجہ سے
ان کو فاروقی کہتے ہیں۔ آپ کے اسلاف میں دو بزرگوار بڑے نامور اور صاحبِ ولایت گذرے ہیں:-
(۱) سلطان شہاب الدین علی جو فرخ شاہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ فرخ شاہ مذکور طریقہ صوفیہ

کے اختیار کرنے سے پہلے والی کابل تھے اور کئی دفعہ فاطمہ جیثیت سے ہندوستان پر حملہ آور ہوئے
بالآخر غنایت الہی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر زمرہ اہل تصوف میں داخل کیا۔ سلوک میں درجہ کمال حاصل
کر کے تکمیل میں مشغول ہوئے اور ایک عالم کو اپنے چہشمہ فیض سے سیراب کیا۔

(۲) شیخ رفیع الدین المعروف امام ناز۔ یہ حضرت مجدد کے جدِ ششم میں۔ جامع علوم ظاہری
و باطنی تھے۔ حضرت سید جلال بخاری سے جو ایک مشہور صاحبِ طریقت ہیں فیضیاب ہو کر جب
حضرت مخدوم بخاری سے کابل میں تشریف لائے تو شیخ رفیع الدین کو بھی ساتھ لیکر ہندوستان کا قصد کیا۔
سرہند سے پہنچ کر کوئٹہ فاصلہ پر ایک گاؤں ہر دہاں تیا م کیا تو گاؤں والوں نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ
دہلی میں جا کر ازراہ مہربانی پادشاہ سے سفارش کیجیگا کہ ہمیں یہاں ایک شہر بساؤ۔ جنگل بڑا وحشت ناک ہے
سلمانہ کا شہر یہاں بہت دور ہے اور مالگزاری کا روپیہ وہاں داخل کرنے میں ہمیں وقت ہوتی ہے۔

شیخ موصوف نے ان کی استدعا قبول کر کے بادشاہ سے سفارش کی اور سلطان فیروز شاہ نے جو اس وقت
ہندوستان کے فرمان روا تھے سفارش منظور کر کے یہاں قلعہ کی بنیاد ڈالی اور سرہند کا شہر تعمیر کرایا۔ شہر تعمیر ہونے پر
بادشاہ نے شیخ مذکور سے التماس کی کہ وہ اسی جگہ سکونت اختیار فرمائیں اور وہاں کے محصولات کی جو کچھ آمدنی
ہو وہ اپنی حسبِ مرضی فقر اور درویشوں پر صرف کیا کریں۔ چنانچہ شیخ رفیع الدین نے وہاں مستقل سکونت
اختیار کی اور ان کی نسل میں امام صاحب السیاق آفتاب طریقت پیدا ہوئے جس نے نہ صرف سرہند اور ہند کو
بلکہ تمام دنیا کو منور فرمایا اور آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عقیدت مند ان کے حلقہ بگوش ہیں اور ان سے
منسوب ہونا اور اپنے تئیں مجددی کہلانا باعثِ فخر سمجھتے ہیں۔

آپ کے والد ماجد کا نام نامی شیخ عبدالاحد ہے۔ شروع جوانی میں علوم ظاہری کی تحصیل کر رہے
تھے کہ یکایک راہ باطنی کا شوق دامن گیر ہوا۔ اپنے تئیں حضرت شہینہ عبدالقدوس گنگوہی کی خدمت
میں پہنچایا۔ سب سے مشرف ہو کر درویشوں کے ساتھ رہنے کی درخواست کی۔ حضرت شیخ نے
فرمایا کہ پہلا فرض علوم دین کی تحصیل ہے۔ بے علم درویش کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ اس لئے پہلے

علوم دینیہ کی تکمیل کرو۔ یہ سننا شیخ کی کبر سنی پر خیال کر کے عرض کی کہ مجھے خوف ہے کہ میں پھر اس محبت گرامی کو نپاؤں اور اس نعمت عظمیٰ (سلوک راہ تصوف) سے محروم رہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے فرزند رکن الدین سے استفادہ کرو۔ حسبِ حکم تحصیل علم کے لئے رخصت ہو کر اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد واپس آئے تو حضرت شیخ کا انتقال ہو چکا تھا شیخ رکن الدین کی خدمت میں رہنا ہتھکڑیا کیا اور ان کے فیض صحبت کے طریقہ قادریہ اور پستیہ کی خلافت حاصل کر کے طالبانِ راہ حق کی تلقین و تربیت میں مشغول ہوئے۔ علاوہ انہی حضرت شیخ جلال تہا نیری کے فیض صحبت سے بھی بہرہ کافی حاصل کیا اور ان کے توسط سے حضرت شاہ کمال کیتھلی سے بھی ملاقات ہوئی۔ چنانچہ ان دونوں بزرگوں (شیخ عبدالاحد الدہجد و صاحب اور شاہ کمال) کی الفتِ حدر درجہ تک پہنچ گئی اور بسا اوقات حضرت شاہ کمال کی مصاحبت سے بھی آپ کو پیش بہا خواہ اور نبیوض حاصل ہوئے۔ رشتہ ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے سات ما جنزائے حق حضرت مجدد صاحب عمر کے لحاظ سے چوتھے مرتبہ میں واقع ہوئے ہیں۔ ولادت باسعادت حضرت مجدد کی ۹۷۱ھ ہجری شہر سرہند میں ہوئی۔ ایام طفولیت میں ایک فطرت شناس بزرگ جو آپ کو دیکھتا ہے ساقی کہہ اٹھا کہ ینکا در ینہا یضیی و کو کو مکتسبہ نازد کی فطرت کا چارغ خود بخود بھڑک اٹھنے کیلئے آمادہ ہے) حضرت شاہ جب کبھی سرہند میں تشریف لاتے تو ان کے حالات پر نہایت ہی توجہ فرماتے۔

چار سال کی عمر میں آپ کو کتب میں ٹھکانا لیا گیا اور بہت جلد آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد اپنی والدہ کے ہاں تحصیل علوم میں مشغول ہوئے اور اکثر علوم انہیں سو حاصل کئے۔ علم میں وہ ملکہ پیدا کیا کہ دینیات کے دقیق مسائل کو بانی کی طرح حل کر دیا کرتے۔

علاوہ انہی اس زمانہ کے دوسرے علماء کبار سے بھی استفادہ کیا ہے۔ چنانچہ سیالکوٹ پہنچ کر مولانا محقق کمال کشمیری سے عہدی وغیرہ مشکل کتابیں پڑھیں۔ اور علم حدیث میں شیخ یعقوب کشمیری اور قاضی پہلول بدخشان کو استاد بنایا۔ شیخ یعقوب وہ شخص ہیں جنہوں نے مدتوں حرمین شریفین میں رہ کر وہاں کے بڑے بڑے محدثین سے کتب حدیث کی سند حاصل کی تھی۔ قاضی پہلول کے آبا و اجداد نے علم حدیث میں بڑا نام پایا تھا اور ان کا خاندان دوائر علمیہ میں بیت الحدیث کے لقب کو مشہور تھا۔

تحصیل علوم معقول و منقول اور استفادہ فروع و اصول سے فارغ ہو کر مسند افتادہ اور تدریس پر جلوہ کار ہوئے اور ایک مدت تک علوم کے نشہ لہول کو اپنے رشحات فیض کو سیراب فرماتے رہے۔ اس زمانہ میں بعض عالمانہ رسائل بھی نہایت نصیح و بلیغ عربی اور فارسی زبان میں تالیف فرمائے۔

منجھ ان کے رسالہ تہلیلہ ہے جو عقائد اہل تشیع کی تردید میں لکھا گیا ہے +
 ان دنوں میں اگر وہ دار السلطنت تھا۔ اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا اور وہاں علماء و فضلاء کی کثرت
 رہتی تھی۔ آپ کو بھی وہاں جانبیکا مشوق و انگیزہ ہوا اور جب وہ اگر وہاں تشریف لینگئے تو ان کے علم و فضل کا
 بڑا چرچا ہوا۔ فیضی اور ابو الفضل مشہور اہل کمال اور مقرب سلطان تھے۔ انہوں نے چاہا کہ حضرت امام صاحب
 ان کے مکان پر تشریف لے جائیں۔ لیکن آپ نے اپنی خودداری (اختیار نفس) میں فرق نہیں آنے دیا۔ چونکہ
 وہ خود اہل علم اور علم کے قدر شناس تھے خود ان کے ملنے کے لئے آئے اور اپنے مکان پر لیجا کر تین دن
 تک مہمان رکھا۔ ربط ضبط بڑھانے پر جانبین سے ملاقات کا سلسلہ قائم ہوا۔ کبھی وہ آپ کے مکان
 پر آتے اور کبھی آپ ان کے مکان پر تشریف لے جاتے +

ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ فیضی کے مکان پر گئے۔ استوت میں وہ اپنی مشہور بے نقط تفسیر لکھ رہا
 تھا۔ آپ کو دیکھ کر نہایت مسرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا آپ خوب موقع پر تشریف لائے۔ میں اس وقت
 ایک بڑی دقت میں مبتلا تھا۔ ظان آیت کی تفسیر کے بے نقط حروف میں تعبیر کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔
 بڑی دیر سے دماغ سوزی کر رہا ہوں لیکن حسبِ خواہ عبارت نہیں بن آتی۔ حضرت کو باوجودیکہ اس قسم
 کی طبع آزمائی کر نیکا پہلے کبھی موقع نہیں ملا تھا مگر پھر بھی اس مقام کی تفسیر بے نقط حروف میں ایسی
 فصاحت و بلاغت سے تحریر فرمائی کہ فیضی دنگ رہ گیا +

اظہار حق میں آپ مطلق خون دل کا نہیں کتے تھے اور جو بات ہوتی تھی بے دھڑک کہہ دیا کرتے تھے
 چنانچہ اسی زمانہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ماہ رمضان کی انتیس تاریخ پر عید الفطر کا چاند نظر آیا۔ بادشاہ
 نے کہہ دیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور سب لوگوں نے عید منائی۔ عالموں نے بھی بادشاہ کی خاطر فتویٰ
 دیدیا۔ اتفاق سے اس دن امام صاحب ابو الفضل کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ابو الفضل نے کہا کہ مجھ
 آپ کے چہرہ سے روزہ کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ ابو الفضل نے کہا آخر
 سبب کیا؟ فرمایا اس قدر کہ دولت آسمان پر نہیں تھی کہ بادشاہ کے سوا اور کسی کو چاند نظر نہ آسکا۔
 جب تک ایک تجم غفر شہادت نہ دے عید الفطر کا حکم شرعاً نہیں دیا جاسکتا۔ ابو الفضل نے کہا یہ باتیں
 جانے دیجئے اور روزہ انظار کیجئے یہ کہہ پانی منگایا لیکن امام صاحب نے کٹورے کو ہاتھ سے مٹا کر
 سب پانی گرا دیا +

غرض اگر وہ میں آپ کی طبیعت لگ گئی اور ایک مدت تک وہاں اقامت پذیر رہے۔ آپ کے والد
 ماجد کو آپ کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور بذات خود اگر وہاں آکر امام صاحب کو اپنے ساتھ سر نہدیں

لے گئے۔ اس کے بعد امام صاحب اپنے والد ماجد ہی کی خدمت میں رہے۔ اسی اثنا میں اپنے والد بزرگوار سے طریقہ قادریہ کے اصول کے مطابق کسب طریقت کرنے رہے اور پہلے نوائد باطنیہ حاصل کئے۔ طریقہ چشتیہ کی نسبت بھی آپ کی یہاں سے حاصل ہوئی۔ لیکن کمال تقویٰ اور اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بغویہ خذ ما صفا دوحہ مالک (صاف بات لیلیا کر واور کردرت آمیز باتوں کو جلنے دو) سماع اور تواجد و رقص وغیرہ سے جو اس سلسلہ عالیہ کی رسم ہے بہت احتراز فرماتے تھے۔

آپ کو حج خانہ کعبہ اور زیارت روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت اشتیاق و انگیزہ رہا کرتا تھا لیکن اپنے والد بزرگوار کی کبر سنی پر خیال کر کے اس ارادہ کو عمل میں نہیں لاسکتے تھے جب قضا سے آہی سے حضرت والد ماجد کا سنہ ہجری میں انتقال ہو گیا تو آپ نے سنہ ہجری میں سفر حرمین شریفین کے لئے تیاری کی۔ وہی سوچو چکر مولانا حسن خفیری سے ملاقات ہوئی جو آپ کے اشنا و قدیم اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے بھی مخلصان مصمم ہیں سے تھے۔ انہوں نے آپ سے حضرت خواجہ کا ذکر کیا اور کہا کہ آج سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں ان کی نظیر چار دانگ عالم میں نہیں پائی جاتی۔ طالبان راہ حق کو ان کی ایک ہی صحبت بابرکت میں وہ فیوض اور نوائد باطنیہ حاصل ہوتے ہیں جو دوسروں کو ساہم سال کی ریاضات شاقہ اور برسوں کے چلوں سے بھی قیسر نہیں ہوتے چنانچہ آپ خواجہ صاحب کی خدمت میں زیارت کیلئے حاضر ہوئے حضرت خواجہ نے ارادہ دریافت فرمایا آپ نے عرض کیا زیارت کعبہ کا شوق دامنگیر ہے حضرت خواجہ نے فراست ایمانی کے نور سے آپ کی فطری استعداد کو معلوم کر کے فرمایا مبارک ارادہ ہے لیکن اگر چند دن فراق کی صحت میں رہو تو کچھ حرج نہیں۔ آپ نے ایک ہفتہ کیلئے قیام کا عزم مصمم کر لیا۔ ان دنوں میں آپ پر خود بخود کسب طریقت اور تکمیل راہ تصوف کا اشتیاق غالب ہوا۔ حضرت خواجہ ایسے قابل جوہر کی تربیت کے لئے پہلے ہی سے آمادہ تھے۔ دوتین مہینہ تک حضرت خواجہ کی صحبت میں رہنے سے آپ نے وہ فیوض و برکات حاصل کئے اور اذن مدارج عالیہ تک ترقی ہوئی جس کی ادنیٰ ترین کیفیت کا اظہار کرنے سے بھی قلم زبان اور زبان قلم قاصر ہے۔

الغرض خداوند پاک جل و علا کے فضل اور حضرت خواجہ کے حسن تربیت سے آپ اس درجہ تک پہنچے کہ دوسروں کی تکمیل و ارشاد کا جلیل القدر منصب ان کے تقویٰ میں ہوا چنانچہ حضرت خواجہ نے ان کو اپنی خلافت سے مشرف کر کے طالبان راہ حق کی تربیت کی اجازت کا اعطا

فرمائی اور سرہند کو جو آپ کا وطن مالون تھا واپس فرمایا۔ حضرت خواجہ نے رخصت فرماتے وقت ایک جماعت طالبان صادق کی بھی آپ کے ہمراہ کر دی +

کچھ مدت کے بعد پھر آپ کو حضرت شیخ قدس سرہ العزیز کا شوق ملازمت دامنگیر ہوا اور فوراً سرہند سے واپس چلے گئے۔ مدت مدید تک پیر بزرگوار کی خدمت بابرکت میں رہے اور عظیم الشان مستنوی فتوحات حاصل کیں۔ اس اثنا میں حضرت خواجہ نے اُن طالبان حق کی تربیت و ارشاد کا کام بھی آپ کے حوالہ فرمایا جو خود حضرت شیخ کی صحبت میں جویان فیض تھے اور آپ کے زمانہ دراز تک حضرت خواجہ کے سامنے تکمیل طلاب میں مشغول رہ کر بالآخر اپنے وطن مالون کو مراجعت فرمائی +

ابھی بہت عرصہ نہیں گزرنے پایا تھا کہ آپ پھر حضرت خواجہ کی زیارت کیلئے دہلی تشریف لے آئے حضرت خواجہ اس وقت سخت بیمار تھے اور زندگی کی امید بہت کم تھی۔ انہوں نے اپنے فرزند ارجمند خواجہ عبید اللہ اور خواجہ محمد عبید اللہ کو جو اس وقت شیر خوار تھے بلا کر آپ سے فرمایا کہ ان کے حق میں اہل تصوف کے اصول کے مطابق باقاعدہ توجہ کریں۔ آپ نے حضرت خواجہ کے ارشاد کے بموجب پیر زادوں کے حق میں توجہات عالیہ فرمائیں چنانچہ ان کا اثر و نواں صاحبزادوں میں بن تین طہ پر ظاہر ہوا۔ آپ دہلی چند دن قیام کر کے واپس سرہند تشریف لائے اور پھر آپ کو حضرت خواجہ کی ملاقات میسر نہ ہو سکی +

تھوڑی دیر تک آپ دہلی میں رہے اسکے بعد آپ حضرت خواجہ کے ایمائے لاہور تشریف لیگئے۔ دہلی کے سب چھوٹے بڑوں نے آپ کی نہایت تعظیم کی۔ بے شمار لوگ آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوئے اور ہزاروں خلق اللہ نے آپ کے فیوض باطنی سے استفادہ کیا امام صاحب لاہور ہی میں تھے کہ حضرت خواجہ باقی بالمد قدس سرہ کے انتقال کی خبر آپ کو پہنچی۔ آپ یہ خبر سنتے ہی لاہور سے دہلی میں آئے۔ حضرت خواجہ کی وفات سے ایک اضطراب پھیلا ہوا تھا آپ کے تشریف لانے سے سب کو تسکین ہو گئی اور شہنشاہان معارف نے تربیت اور صحبت کیلئے التماس کیا آپ نے قبول کیا اور ایک مدت تک دہلی قیام فرما کر ارشاد و تکمیل طالبان صادق کی کرتے رہے۔ ارادتمندان طریقت کو ویسے ہی فیوض و برکات حاصل ہونے لگے جو حضرت خواجہ کی حیات میں ان کو میسر ہوتے تھے۔ بعض حاسدوں نے فتنہ پر دازی کر کے حضرت خواجہ کے مخلصوں میں ناچاقی پیدا کر دی اور طرح طرح کے شبہات ان کے دلوں میں ڈال دیئے۔ امام صاحب نے ہر چند سمجھایا اور اخلاص و اتحاد کی تاکید فرمائی لیکن ان پر کچھ مفید اثر نہ ہوا اسلئے آپ نے

وہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور سرسبز کو تشریف لے آئے۔ اسکے بعد امام صاحب کا بیہ معمول رکھ کہ ہر سال عرس کی تقریب سے دہلی میں تشریف لیجاتے اور پھر جلد تر اپنے وطن مالون کو سعادت فرماتے۔

ہر ایک زمانہ میں ظاہر پست اہل جمود کا ایک گروہ ایسا بھی رہا ہے جو اولیاء اور اہل الصب کے منکر ہوتے ہیں۔ ان کو بغض اور عداوت کی نظروں سے دیکھتے اور ان کی تکلیف و ایذا میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے ہیں۔ امام صاحب کا عہد بھی اس عام قاعدہ سے استثنیٰ نہیں تھا۔ آپ کے مقابلہ میں بھی ایک ایسی جماعت موجود تھی جو ان کی مخالفت پر کمر بستہ اور ان کے عروج اور روز افزوں ترقی و کامیابی کو کبھی دل شاد ہو کر ٹھنڈی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔

ہنر بخشم عداوت بزرگتر عیب ہے ۛ گل بہت سعدی و دشمنان خاکست
ان لوگوں کا امام صاحب پر کسی طرح بس نہیں چل سکتا تھا اسلئے وہ دل ہی دل میں جلا کرتے اور موقع کے منتظر رہتے۔ ایک دفعہ امام صاحب نے حضرت خواجہ کی خدمت میں ایک عریضہ بھیجا جس میں انہوں نے اپنے متعلق عروج مقامات وغیرہ کی کیفیت بطور عرض حال لکھی تھی۔ اس میں فقرہ بھی لکھا تھا کہ ”فوق آں مقام مقام صدیق اکبر ظاہر شد۔۔۔۔۔ پس بآں مقام رسیدہ شد“ الخ، مخالفین و متجاد نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس عریضہ کی ایک نقل نور الدین جہانگیر بادشاہ کے دربار میں پیش کی اور کہا کہ یہ شخص اپنے آپکو حضرت صدیق اکبرؑ سے بھی افضل جانتا ہے۔ بادشاہ ان کلمات کو سنکر براؤ و حق ہو گیا اور امام صاحب کی طلبی کا حکم صادر کیا جب آپ تشریف لائے تو پہلا سوال بادشاہ نے یہ کیا کہ تم اپنے آپکو حضرت صدیق اکبرؑ سے افضل جانتے ہو؟ آپ نے نفی میں جواب دیا۔ عریضہ کی عبارت کے متعلق فرمایا کہ میں سیر و سلوک اور باطنی عروج مقامات کا ذکر ہے جو صوفیہ کو پیر کامل کی توجہ سے میسر ہوتا ہے۔ اس پر انصافیت کا کچھ بھی تو ہم نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی توضیح ایک مثال سے ہو سکتی ہے۔ مثلاً شاہی دربار میں امرائے نامدار اور قربان ذی اقتدار شب و روز حاضر رہتے ہیں لیکن اگر بادشاہ کسی اونے سپاہی یا چیر اسی کو ایک لمحہ بھر کیلئے اپنے پاس بلالے ورہ سی دیر کیلئے اس کو باطرق پر کھڑا رہنے دے اور پھر اپنی جگہ پر بھیج دے تو یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سپاہی یا چیر اسی اولیٰ اور وزیر کے برابر یا اون سے افضل ہے جو حقیقی طور پر قربان بارگاہ ہیں۔ گو ایک لمحہ کیلئے وہ ان مقرب امراء و وزراء کی کرسیوں سے اگے گذر کر بادشاہ کے پیلو بہ پیلو کھڑا ہو گیا۔ ہمارے عروج کی بھی بعینہ یہی مثال ہو علاوہ ازیں میں نے اپنے عریضہ میں تصریح کر دی ہے کہ ”بجس آں مقام خود را رنگین یافت“ ایک صاف بات ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی چیز آفتاب کے عکس سے روشن ہو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص یا وہ چیز

آفتاب کے مقام پر پہنچ گئی زمین ہر روز آفتاب کے عکس رنگین ہوتی ہے لیکن زمین اور آفتاب کے مقام میں جو فرق ہے وہ ہر ایک شخص کو معلوم ہے حضرت مجدد کے مدلل اور معقول حکام کو مسٹر بادشاہ کا شک نہ ہو گیا اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو نصرت کیا۔

مخالفوں کو جب اس تدبیر نامحسوس کا میابی نہ ہوئی تو وہ ایک اور چال چلے اور بادشاہ کو دوسرے پیرایہ میں برا فروخت کیا۔ انہوں نے ایک مناسب وقت میں بادشاہ کو اس طرف توجہ دلائی کہ شیخ احمد (امام حسن) کے ہزاروں بلکہ لاکھوں مرید ہیں اور توران و ماوراء النہر کے سلاطین اور حکمران اس کے حلقہ گوشت عقیدہ مند ہیں سینکڑوں خلیفے اس کے جا بجا قیام رکھتے ہیں جنہوں نے شاہی سپاہ اور اکثر ارکان سلطنت کو بھی مسح بنا رکھا ہے اس کا وجود سلطنت کیلئے سخت خطرناک ہے۔ ابھی سے اسکا انسداد کرنا چاہئے ورنہ یہ کار چارو دست رفت رنج و ندامت چہ سود چھوڑ اس کو اپنی مجلس سلطانی میں بلائیں اور سجدہ تہیہ (تعظیمی سجدہ) کرنے کا حکم دیں اگر وہ سجدہ تہیہ نہ کیا تو بہترین تو صاف ظاہر ہو گا کہ وہ حضور والا کا مخالف ہے۔ امام صاحب بلائے گئے لیکن انہوں نے غیر خدا کیلئے سجدہ کرنے کو شرک بتا کر سجدہ کرنے سے قطعی انکار کیا۔ اب تو حاسدوں کی بن آئی اور انہوں نے ایک شور برپا کر دیا۔ خوشامد پرست علماء نے شیخ کو بادشاہ کا نافرمان قرار دیکر اس کے قتل کا فتوے لکھ دیا۔ الغرض بادشاہ کے حکم سے امام صاحب گوالیار کے قلعہ میں قید کر دیئے گئے اور پورے دو برس تک رہے قیدیوں کیلئے آپ کا وجود مسعود برکت کبرئے ثابت ہوا۔ ایک کثیر تعداد کا فرقیہوں کی مشرف باسلام ہوئی اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں مسلمانوں کو اپنے چشمہ فیض سے سیراب فرمایا۔ گمراہ راست پر آئے امتہین مراجع عالیہ پر فائز اور سرفراز ہوئے۔ امام صاحب نے بادشاہ کے حق میں کبھی بددعا نہیں کی بلکہ یہی ماننے لگے کہ میرا یہاں قید ہونا ایک امر مقدر تھا۔ خدا کے کاموں میں بڑی بڑی غامض حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض مقامات عالیہ تک عروج حاصل کرنا اس نزولِ بلا پر منحصر تھا۔ علاوہ ازیں اگر جہانگیر مجھے یہاں نہ بھیجتا تو اتنے لوگ فوائد ظاہر اور باطن سے کیونکر مستفید ہوتے۔ دو سال کے بعد بادشاہ خود اپنی اس حرکت بے جا پر نادم ہوا حضرت شیخ کو اپنے پاس بلا کر بڑے اعزاز و اکرام سے پیش آیا۔ بیش از بیش معذرت کر کے ارادتمندوں کے حلقہ میں داخل ہوا اور آپ اس قدر استقامت و بڑھچا کہ اپنے پاس سے جدا تک نہیں کرتا تھا چنانچہ امام صاحب آٹھ سال تک برابر عسکر سلطانی کے ساتھ ساتھ رہ گئے۔ صاحب برکات احمدیہ لکھتے ہیں کہ حضرت اس طرح عسکر سلطانی کے ہمراہ رہنے میں بھی بڑی حکمت تھی۔ بہت سے آدمی جو کسی وجہ آپ کی خدمت تک نہیں پہنچ سکتے تھے اس ذریعہ سے سعادت اندوز ہوئے۔ اسی ابتداء میں شاہزادہ خورم (جو چھپے شاہ) کے نام سے حکمران ہوا نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی متعدد امراء اور وزراء آپ سے فیضیاب ہوئے اور امام صاحب کی

کوشش سے شریعت مقدسہ کے کئی مردہ احکام از سر نو زندہ ہو کر جاری ہوئے *

۳۲۰ھ ہجری میں آپ اجیر شریف میں تھے کہ آپ نے فرمایا رطبت کے آثار قریب معلوم ہوتے ہیں اند
یہ عبارت سرہند میں صاحبزادوں کو لکھ کر بھیجی "ایام انقراض عمر نزدیک و فرزندوں دور" اس اثنا میں
ایک سال اور گزر گیا اور آپ ایک مرتبہ پھر حضرت خواجہ معین الدین کی زیارت پر بشارت کیلئے اجیر چلے گئے۔
جب واپس سرہند تشریف لائے تو آپ نے عزت اختیار کی۔ جمعہ کی نماز کے سوا کبھی باہر نہ آتے اور پانچواں
وقت کی نماز باجماعت غلو تھی میں ادا فرماتے۔ صاحبزادوں اور محدوسے چند مخلص احباب کے
سوا اور کوئی شخص اندر نہیں جانے پاتا تھا۔ اسی طرح زمانہ تنہائی کو چھ سات مہینہ گزر گئے تو آپ سب
معمول ضیق النفس کا دو وعارض ہوا جو ہر سال ہو کرتا تھا۔ مولانا بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں کہ یہ
سترہویں ویں الحج کا دن تھا۔ ساتھ ہی بخار کی شکایت ہو گئی اور گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ تکلیف
محسوس ہونے لگی۔ درمیان میں کچھ افادہ ہو گیا لیکن ۱۳ صفر کو ایک اتفاق پیش آیا۔ عصر کا وقت تھا
کہ آپ نے صوفیوں کو تباہیں بانٹنا شروع کیں۔ اس وقت آپ فقط فرجی پہنے ہوئے تھے۔ سردی
کی وجہ سے بخار ہوا اور آپ صاحب فرار ہو گئے۔ اس ضعف کی حالت میں بھی آپ نے نماز
بے جماعت نہیں پڑھی۔ تومر و جلسہ اور دیگر ادب نماز اچھی طرح ادا فرماتے۔ سنون اور تخب و عاؤں
کے ترک کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس مرض میں آپ اکثر اوقات حاضرین کو کتاب اللہ اور سنت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا رہنا اور شریعت مقدسہ کے تمام تراکام و آداب کی
نہایت احتیاط کے ساتھ مراعات کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ یہ بھی فرماتے کہ میری تہنیت و تکلیف میں
حدود شرعیہ کا پورا پورا خیال رکھنا۔ یہ بھی وصیت فرمائی کہ میری قبر گناہ جگہ میں ہو۔ قبر کچی بنائی
جائے اور پختہ بنانے سے احتراز کیا جائے۔ الغرض شنبہ کے دن ۲۹۔ تاریخ ۳۲ صفر ۳۲۰ھ ہجری کو جبکہ آپ
عمر شریف ۶۳ سال کی تھی وہ آفتاب حقیقت جس نے اپنے فیضان کے شعاعوں سے ایک عالم کو منور کر رکھا
تھا غروب ہو گیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ *

آپ نے متعدد تصنیفیں یادگار چھوڑی ہیں جن میں سے بعض مشہور کتب و رسائل کے نام یہ ہیں
رسالہ تہلیلہ (رور و انض عین) رسالہ اثبات النبوة۔ رسالہ مہر و معاود۔ رسالہ مرکبات غلیہ
رسالہ آداب المریدین۔ رسالہ معارف لدنیہ (اس میں آپ نے مخصوص احوال و مقامات کا شرح و بسط
سے ذکر فرمایا ہے) رسالہ روشیمہ۔ تعلیقات عوارف (امام الطریق شیعہ شہاب الدین سہروردی
کی مشہور و معروف مقبول عالم کتاب عوارف العارف کے غامض کی تشریح کی ہے) شرح

رباعیات خواجہ عبدالباقی

امام صاحب کی سب سے مشہور اور ممتاز تصنیف آپ کے مکتوبات ہیں جو تین ضخیم جلدوں میں ختم ہو چکے ہیں۔ جن کا ہر ایک مکتوب بجائے خود ایک مستقل رسالہ تصور کئے جانے کے قابل ہے۔ آپ کی تمام تصانیف اور خصوصاً مکتوبات شریفہ تصوف اور علم حقیقت کے اسرار و معارف سے لبریز ہیں۔ قصوں اور معرفت کے بڑے بڑے عظیم الشان اور معرکہ الآرامسائل کو نہایت خوبی کے ساتھ حل کیا گیا ہے۔ کئی ایک اہم غلط فہمی جو مرہ اہل تصوف میں مدتہائے دراز سے چلی آتی تھیں اپنی تصنیفات میں جا بجا ان کو رفع کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ آپ کا طرز تحریر ہمیشہ مجتہدانہ ہوتا ہے اور اہم مسائل میں نہایت تحقیق و تدقیق سے کام لیتے ہیں۔ چونکہ آپ کی سوانح عمری کو نہایت اختصار کے ساتھ لکھنے کا التزام کیا گیا ہے اس لئے آپ کی مصنفات پر تفصیلی نظر نہیں کی جاسکتی۔ ناظرین سے التماس ہے کہ اسقدر اجمالی تذکرہ پر اکتفا فرمائیں +

کسی خدا رسیدہ بزرگ اور ولی اللہ کی سوانح عمری کو عام طور پر مکمل نہیں سمجھا جاتا جب تک اس مخلص کی کرامتوں کا بھی مفصل ذکر نہ کیا جائے جس کی وجہ بالکل واضح اور صاف ہے خرق عادات کے ذکر کرنے سے عموماً تذکرہ نویس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس شخص کا تذکرہ (سوانح عمری) لکھنے کیلئے میں قلم اٹھایا ہے وہ درحقیقت صاحب ولایت ہے ورنہ تذکرہ نویس کے اصل مدعا کو مد نظر رکھ کر انکتابیان کرنا چنداں ضروری معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ بغیر اے آیت کریمہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (سورہ یوسف رکوع ۱۲) (ضرر انبیاء کے حالات بیان کرنے سے ذی عقل اور صاحب بصیرت مومنوں کو کسی نہ کسی طرح عبرت حاصل ہوتی ہے) کسی بڑے شخص کے حالات زندگی پڑھنے سے اپنے ہی لئے مختلف طریق پر عبرت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن مذکورہ بالا نقطہ خیال سے (اثبات ولایت کے لحاظ سے) بھی میں خارق عادات کا ذکر کرنا غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ وجہ مفصلہ ذیل (۱) خارق عادت کی بحث اس قدر دقیق غامض اور پیچیدہ ہے کہ کسی شخص سے بظاہر خارق عادت کا سرزد ہونا ہرگز اس کی کرامت یا ولایت پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ وقت و محنت اور غرض حقیقت کی وجہ سے یہ مسئلہ ہمیشہ چوٹی کا معرکہ الآرام مسئلہ رہے جس کا نتیجہ بڑے بڑے عقلمندوں کے منکر خارق یا منکر کرامت ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اور اسلئے کسی شخص کی ولایت ثابت کرنے کے لئے خارق عادت کے ظہور سے استدلال کرنا فضول ہے (۲) بڑے بڑے ارباب طہارت اور خود امام صاحب نے اپنے مکتوبات میں تصریح فرمائی ہے کہ خارق عادت کا معروض ظہور میں آنا کرامت اور ولایت کی دلیل نہیں۔ خواجہ عبداللہ انصاری جو بہت بڑے بزرگ صوفی اور مین

حدیث کے حافظ تھے فرماتے ہیں: اگر بروئے دریا روی خضے باشی۔ واگر بہوا پری گسے باشی۔ دل بدست آرتا کسے باشی؟ اگر تو دریا پر نہ کشتی کے چل سکتا ہے تو تیری وقعت ایک خس سے بڑھکل نہیں۔ اگر تو ہوا میں بھی پرواز کر سکتا ہے تو ایک مکھی سے زیادہ عظمت تو نہیں حاصل کر سکا۔ دل کو قابو میں لانا کہ تو آدمی نجائے "دل کو قابو میں لانا" یہ ایک پرسن حقیقت ہے جس کی کس قدر تفصیل احیاء علوم کے کتاب الفلک کے مضامین دیکھنے سے معلوم ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سعدی علیہ الرحمۃ اپنی تصانیف میں عارفانِ طریقت کو صاحبِ دل کے لفظ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ فافہم) امام صاحب نے مکتوبات شریفہ میں کئی موقعوں پر نہایت زور کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر لکھتے ہیں: حضرت صدیق اکبرؓ جو بالاجماع انبیاء کے بعد سب لوگوں سے فضل ہیں اور اولیائے امت سے کہیں بڑھ کر مرتبہ رکھتے ہیں ان سے بہت کم خارقِ عادت منقول ہیں تو کیا اس سے نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جن اولیاء سے بکثرت خارقِ عادت کا سرزد ہونا منقول ہے وہ صدیق اکبرؓ سے فضل ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خارقِ عادت کا ظہور ثبوت ولایت یا افضلیت کا معیار نہیں۔ (۳) حجت الاسلام امام محمد غزالی صاحب اپنی ایک مشہور محققانہ رسالہ القسطاس المستقیم میں ایک نہایت واضح مثال بیان کر کے اس دقیق مسئلہ کو اس طرح حل فرماتے ہیں: ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں حافظِ قرآن ہوں۔ اس کے ثبوت میں وہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ میں لاشعری کو سانپ بنا سکتا ہوں چنانچہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ عجیب و غریب فعل دکھاتا ہے۔ لیکن دوسرا ایک شخص ہے جو اس قسم کا کوئی کرشمہ نہیں دکھا سکتا اور نہ ایسے کرشموں کے دکھانے کا مدعی ہے وہ اپنے حافظِ قرآن ہونے کا اس طرح ثبوت دیتا ہے کہ قرآن کو اول سے آخر تک نوک زبان سنا دیتا ہے۔ بھلا بتائیے تو کہ تم کو کس شخص کے حافظِ قرآن ہونے پر زیادہ اعتبار ہو گا اور کس شخص کو تم سچے دل سے حافظ کہو گے۔ اسی طرح طبیب ہونیکا سب سے زبردست ثبوت یہی ہے کہ اس کے علاج سے مریضوں کو شفا حاصل ہوا اور تشخیص امراض کا طریقہ طبی اصول کے مطابق بیان کر سکے۔ پھر آگے چلکر امام صاحب (غزالی رحم) اس بحث کی تکمیل اس طرح فرماتے ہیں: جس طرح حافظِ قرآن ہونے اور لاشعری کو سانپ بنانے میں کچھ بھی مناسبت نہیں اسی طرح نبوت یا ولایت اور خارقِ عادت میں بھی لازم و ملزوم ہونے کا کوئی علاقہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس وصف کا اثبات کسی شخص میں مطلوب ہو پہلے اس وصف کی حقیقت اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے اور جب وہ مفہوم اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے اس وقت یہ معلوم کرنا دشوار نہیں کہ کون اس وصف کے بہرہ ور ہے اور کس میں یہ وصف نہیں پایا جاتا۔ پہلے طب کا مفہوم یاد کر لیا اور پھر تمہیں خود بخود معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص طبیب ہے، یا نہیں۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ شخص

لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے وہ حافظ قرآن یا طبیب بھی ہو (سمرزم کے حیرت انگیز کوششوں نے آج کل اور بھی اس مسئلہ پر روشنی ڈال دی ہے) اسی طرح نبوت اور ولایت کا صحیح مفہوم معلوم کرنے کی کوشش کرو اور تمہیں فوراً معلوم ہو جائیگا کہ کون نبی یا ولی صادق ہے اور کون مدعی کاذب ہے؟ قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اسی ہول کے مطابق ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ایک طویل انجیل مضمون ہے جس پر مفصل بحث کرنے کی اس مختصر رسالہ میں کسی طرح گنجائش نہیں۔ ایک ہی آیت لکھ کر ختم کرتا ہوں وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اَوْ كَرِهُهُمْ أَنَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ (مخالف لوگ کہتے ہیں کہ محمدؐ خالق عادات کا ظہار کیوں نہیں کرتا (لفظی سنئے۔ اس پر خدا کی نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوتیں) تو کہہ دے کہ خالق عادت کا ظہور خدا کے اختیار میں ہے اور میں تو صرف کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کیا وہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے ان کیلئے تمہاری نبوت کا زبردست ثبوت نہیں؟ نبوت کے مفہوم پر غور کریں اور انبیاء کے طرز تعلیم کو پیش نظر رکھ کر خود فیصلہ کریں کہ قرآن کی معنی خیز اور موثر تعلیم ایک کذاب مغتری کے مونہ سے صادر ہونا ممکن ہے؟) الغرض ان وجوہ کی بنا پر امام صاحب کی سوا انخبری میں خالق عادت کا ذکر عمداً ترک کر دیا گیا ہے۔ آپ کی تصنیفات اور آپ کی تعلیمات کو اگر غور و امان سے مطالعہ کیا جائے تو یہ ایک مبصر کی نقاد نظروں میں انکی ولایت اور مدعی طریقت ہو یا سب سے زیادہ زبردست ثبوت ہے۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب + گر دلیلے باید از مے روتاب

علاوہ ازیں امام صاحب ایک آلم الولايت شیخ طریقت ہیں جن کے سینکڑوں خلفاء آج بھی مندر شاو تکمیل پر جلوہ آرا ہو کر طالبانِ صادق کی روحانی تربیت میں مشغول ہیں اور ایک عالم کو اپنے فیض باطن سے مستفید کر رہے ہیں طریقہ علیہ نقشبندیہ میں شاخ مجددیہ کی بنا انہوں نے ڈالی ہے۔ اور اب تمام مشائخ نقشبندیہ مجددی کہلانا اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتے ہیں۔ ایسے بزرگ کی ولایت کو خالق عادت کی طویل الذیل در کثیر الفروع داستان چھیر کر ثابت کرنا میری ناقص رائے میں یا وہ گویں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْتَقُونَ مَذَاهِبٌ (ہر ایک شخص کا مذہب عشتق جداگانہ ہے) والسلام خیر ختام +

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پہلا مکتوب (۱)

(شیخ محمد کی فرزند حاجی قاری موسیٰ اہوری کے نام لکھا گیا)

ولایت کے درجات - ولایت محمدی کا بیان - طریقہ تعلیم نقشبندیہ کی حاج - اس طریقہ کے علو نسبت کا بیان - تمام طریقوں کی نسبت سے یہ نسبت اسے تفصیل ہے اس نسبت میں حضور دہائی حاصل ہوتا ہے۔

آپ کا نامہ گرامی نیاز مند کو ملا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لا کر بارگاہ الہی جل شانہ سے التماس ہے کہ خداوند کریم آپ کو اجر عظیم عنایت کرے۔ مشکلیں آسان کر دے۔ اور وسعت صدر نصیب کرے اپنے جناب والا میں آپ کی معذرت اور توبہ قبول فرمائے۔

بھائیو! یہ جان لو کہ موت حقیقی کے ظہور میں آنے سے پہلے جیتک موت مجازی حاصل نہ ہو جس کو حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں فنا کہتے ہیں تب تک خدا نے پاک کے جناب قدس میں داخل اور بار بار یاب ہونا ہرگز ممکن نہیں۔ بلکہ اسی مرتبہ عالیہ کے حصول سے پہلے ہی محال ہے کہ

معبودات باطلہ آفاقہ و انفسیہ کی پرستش سے برکت کاری میسر ہو۔ بدکان خاص کے مقدس گروہ میں داخل ہونا اور اوقات ولایت کے رتبہ جلیلیہ سے فائز ہونا تو درکنار مرحلہ فنا کو طے کرنے سے پیشتر حقیقی اسلام اور کامل ایمان بھی تو نہیں حاصل ہوتا لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ مراتب ولایت کا یہ پہلا درجہ ہے اور تصوف و عرفان کی دشوار گذار راوی میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے ہی کمال حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس سے آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ جس شخص کی ابتدائی منزل اتنی اہمیت رکھتی ہے اس کا نقطہ عروج اور منتہائے کمال کتنا وسیع ہوگا۔ ہونہار پروہ کے چکنے چکنے پات۔

ولایت کے مختلف درجے ہیں اور ان میں فاضل اور مفضول کے لحاظ سے برابر فرق پایا جاتا ہے۔ جتنے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام گذرے ہیں ہر ایک کے اصول ولایت اور طریقہ وصول الی اللہ جداگانہ ہے۔ ائمہ محمدیہ کے اولیاء اللہ میں وہ تمام اصول اور طریقے پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک نبی کے نقش قدم پر چلنے سے ایک ولایت مخصوصہ معرضِ ظہور میں آئی ہے جو اسی خاص نبی کی طرف منسوب کی جاتی ہے (مثلاً ولایت موسوی۔ ولایت عیسیٰ۔ ولایت ابراہیمی وغیرہ) ان

سے جو اشیا نفس انسان سے باہر عالم میں موجود ہیں ان کو افاق کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے حضرت امام صاحب نے معبودات باطلہ کی دو قسمیں قرار دی ہیں (۱) آفاقہ (۲) انفسیہ جن چیزوں کی خارج میں پرستش کی جاتی ہے اور جو عام شروکوں کا معبود واقع ہوئی ہیں مثلاً آفتاب۔ چاند۔ دیوتا وغیرہ ان سب کو معبودات آفاقہ یا الہ آفاقہ کہیں گے۔ بعض اوصاف خود باطن انسان میں موجود ہیں جنکی وہ پرستش کرتا ہے مثلاً حرص۔ ہوا و ہوس۔ تکبر وغیرہ عادات و زلیخ جو شخص ان اوصاف سے متاثر نہ ہو کہ ان اوصاف کے متضاد کے خلاف ہرگز نہیں کرتا تو وہی اوصافِ زلیخہ کی پرستش ہے اور یہ اس کے معبودات انفسیہ یا الہیہ انفسیہ کہلائیں گے۔

سے حضرات صوفیہ نے اولیاء اللہ کے مختلف اقسام کے لیے اپنی اصطلاح میں مختلف نام مقرر کیے ہیں کسی کو غوث کسی کو قطب اور کسی کو ابدالی کہتے ہیں اور ایک صنف کا نام اقامادہ ہے۔

سب میں اعلیٰ درجہ کی ولایت رہی ہے جو حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق ہو کر یوں کہ وہ تجلی ذاتی جس میں اسرار و صفات
اور شیوں و اعتبارات کا کیا لحاظ ایجاب کے اور کیا لحاظ سلب کے کچھ بھی اعتبار ملحوظ
نہ ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ولایت مخصوصہ کی خصوصیت ہے تمام وجود
اور اعتباری حجابوں کا ذہنی اور خارجی دونوں حیثیتوں سے دور ہو جانا اسی ولایت
کے طفیل میں ہوتا ہے جس کو عارفان خدا شناس کے لفظوں میں صلی عریان
کہتے ہیں اور اسی مقام پر وہم اور تخیل کے ظلمانی پردے حقیقت معرفت کے نورانی
چہرہ سے اٹھ کر وجود حقیقی کا آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ولایت اور یہ مقام
فخر انبیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے۔ لیکن کاملانِ نبوت
محمدیہ صلعم بھی اس عزیز الوجود مقام سے بے بہرہ و محروم نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا اتباع کرنے اور ان کے نقش قدم پر چھٹنے سے ان کو بھی اپنے پیمانہ
سے یہ ایک نہایت دقیق بحث ہے جسکی تشریح لفظوں میں کیا جاسکتی۔ شیوں اور اعتبارات
کے مفہوم میں ایک نازک فرق ہے جس کی تفصیل کر نیا کیا یہ موقع نہیں۔ خود حضرت امام صاحب ایک
مکتوب میں اس کی ممکن توضیح فرمادی ہے۔ البتہ اس قدر یاد رکھنا ضروری ہے کہ تجلی سے یہ مراد
نہیں کہ خداوند پاک جل و علا کی ذات کا شاہدہ چشم سر حاصل ہوتا ہے۔ ان معنوں میں تو حضرت
انبیا کو بھی کبھی تجلی حاصل نہیں ہوئی۔ خود حضرت امام صاحب متعدد کتابیں میں صوفیہ عالموں کے
اس خیال کا نہایت زور سے ابطال فرمایا ہے۔ محققین صوفیہ کے نزدیک تجلی سے مراد ایک انکشاف
تام کی حالت ہے۔ نور وغیرہ الفاظ تجلی میدان عبارت کی وجہ سے استعمال کئے جاتے ہیں۔ اگر
زیادہ تشریح مطلوب ہو اور اس مسئلہ کو حقیقی روشنی میں رکھنا چاہیں تو حجۃ الاسلام امام غزالیؒ
کی کتاب مشکوٰۃ الانوار یا اس کا اردو ترجمہ ملاحظہ کریں۔ جس سے تجلی، نور، حجاب وغیرہ سب الفاظ
متعلقہ کی حقیقت جہاں تک علم و قال کو تعلق ہے سمجھ میں آسکتی ہے۔

استعداد کے موافق چرچا ہوا ہر وقت ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دولت غلطی
 آپ کو دسترس ہو، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ اس درجہ عالیہ تک آپ رسائی حاصل
 کریں تو سب سے مقدم بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں
 ہمہ تن مشغول ہوں۔

یہ تجلی ذاتی جس کا حصول ولایت محمدیہ سے مخصوص ہے اکثر مشائخ صوفیہ کے
 نزدیک برقی کے نام سے موسوم ہے جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لسی تجلی جس سے
 اہل حقیقت کے لفظوں میں اصل عریاں کی کیفیت نمودار ہوتی ہے۔ اور جس
 میں اسما و صفات حاجب و روپوش ذات کبریائی جل و علا نہیں ہوتے زیادہ تر
 تک قائم نہیں رہ سکتی۔ نہایت قلیل عرصہ کے لیے یہ حالت کسی سعادت مند کو
 نصیب ہو تو ہو لیکن بہت جلد اسما اور صفات کے حجاب سائر ذات ہو کر اس
 نور محض کو خوب کھینچے ہیں جس طرح بجلی کو مذکر پھرتے کے پردہ میں نہاں
 ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تجلی ذاتی بھی ایک لمحہ بھر کے لیے رونما ہو کر مکرر نقاب اسما
 و صفات کے پردہ میں مستور ہو جاتی ہے اور عارف باللہ کے اکثر اوقات غیبت
 ذات (یعنی عدم حصول تجلی) کی حالت میں بسر ہوتے ہیں۔ بایں ہمہ مشرب
 نقشبندیہ کے اکابر طریقت نے تصریح فرمائی ہے کہ مراتب عرفان کا منتہا ہے
 کمال یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے حضور ذاتی حاصل ہو جس کا دوسرا نام تجلی ذاتی ہے۔
 جو حضور اور تجلی ذاتی ہو کر غیبت کے حال سے بدل جائے وہ حقیقت کوئی
 معتبر کمال نہیں اور نہ اس کو اپنا حق تصور کر دینا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے
 طریقوں کے باکمال اصحاب پر طریقہ علیہ نقشبندیہ کے اکابر طریقت کو نمایاں تفوق
 حاصل ہے اور ان کی نسبت تمام دیگر مشائخ کی نسبتوں سے بلند اور برتر واقع
 ہے تمام مقامات سلوک کو طے کر کے قلب عارف میں جو کیفیت ہمیشہ کے لیے راسخ و قائم

ہوئی ہے۔ خود ایمانِ طریقت کا قول ماثوری ہے کہ اِنَّ نَبِئْتَنَا فَوْقَ جَمِيعِ
الْقَسَبِ دہارے اصولِ طریقت کی پیروی سے جو منتہائے کمال حاصل ہوتا
وہ سب طریقوں کے منتہائے کمال سے اعلیٰ وارفع ہے (نسبتہ ایک اصطلاحی
لفظ ہے جس سے مراد ان حضرات کے نزدیک دائمی طور پر حضور ذاتی (تجلی ذاتی)
کا حاصل ہوتا ہے۔

اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ان باکمال حضرات کے طریقہ میں اسی
منتہائے کمال کو (جو دوسرے مشائخ کے نزدیک ناممکن اور مستحکم الوجود ہے) اول
شروع طریقت میں طے نہ کر رکھا جاتا ہے۔ یہ حالت ان کی اصحابِ کرام رضی اللہ تعالیٰ
کی حالت کے مشابہ ہے۔ ان کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے
ابتدائی میں وہ کمال حاصل ہو جاتا تھا جو دوسروں کو انتہائی بھی شاذ و نادر میسر نہ
ہے۔ اسی کو اندراجِ اولیائے فی البدیہہ کہتے ہیں۔ ان کا درجہ ہی کمال حاصل ہوتا
جو دوسروں کو انجامِ سلوک میں نصیب ہوتا ہے (کچھ ہیں جس طرح آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت مخصوصہ کو دوسرے انبیائے عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی
ولایتوں پر شرف اور تفوق حاصل ہے اسی طرح حضراتِ نقشبندیہ قدس اللہ
اسرار ہم کی ولایت کو بھی دوسرے طریقوں کی ولایت پر ترجیح اور شرف ہے۔
کیونکہ یہ وہابی کا طریقہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اخذ ہے (جن کو با اتفاق
اہل سنت و فصل و صحابہ کا جلیل القدر خطاب دیا گیا ہے) بے شک بعض
دوسرے طریقوں کے مشائخ کو بھی مذکورہ بالا نسبت نصیب ہوئی ہے لیکن ان کو بھی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) رہتی ہے اور جو اس کے سلوک و عرفان کا نتیجہ اور زید ہے اس کو اصطلاح
تصوف میں نسبت کہتے ہیں چنانچہ متن کتاب میں بھی تشریح کی گئی ہے لیکن یہ تشریح ایک خاص پہلو
لئے ہوئے ہے یعنی یہ تعریف خصوصاً اس نسبت کا ہے جو طریقہ نقشبندیہ کا منتہائے سلوک ہے۔

یہ سعادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط اور انہی کے توسط سے حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ شیخ ابوسعید خرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اس کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ شیخ موصوف کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیہ مبارک ملا تھا جسکی تفصیل مولانا جامی صاحب نے نجات الانس میں لکھی ہے۔ طریقہ نقشبندیہ کی تفصیلت بیان کرنے سے مدعا یہ ہے کہ طالبان حق کو اس طریقہ علیہ کافیض حاصل کرنے کی تشویق و تحریص ہو ورنہ اُس کے کمالات کی تشریح کرنا مجھے کیا ضرور تھا۔ حضرت مولانا داروم ثنوی شریف میں فرماتے ہیں

<p>شرح ادحیف است باہل جہاں ہمچو راز عشق بایہ در نہاں</p>	<p>محبوب کے اوصاف کمالات کی دنیا کے اہل کو تشیخ و توضیح کرنا نہایت افسوس کی بات ہے، اس کو عشق کے اسرار کی طرح چھپائے رکھنا ہی بہتر اور انسب ہے۔</p>
<p>لیک گفتم وصف او تارہ بزد پیش ازاں کہ فوت اں حسرت توڑ</p>	<p>بایں حد میں نے اُس کی کچھ نہ کچھ توصیف کری دی کہ لوگ وہاں اسکی طرف متوجہ ہوں پیشتر اس کے کہ یہ گراں بہا مومنان ہاتھ سے نکل جائے اور وہ کف افسوس لے رہ جائیں</p>

دوسرا مکتوب (۲۲)

(شیخ عبد المجید فرزند شیخ محمد مفتی لاہوری کے نام لکھا گیا)

{ روح اور نفس کے آپس میں تعلق کی وجہ۔ ان کے عروج و نزول کا بیان۔ فنا و جسدی اور فنا و روحی۔ بقائے جسدی اور روحی۔ دعوت کا مقام۔ اصحاب استسلاک اولیا اور وہ اولیا جو مقام دعوت کی طرف راجع کیے گئے ہیں ان کے درمیان فرق۔ }

پاک اور بے عیب ہے وہ خداحس نے نور اور ظلمت دو متضاد چیزوں کو یکجا کر دیا اور ایک جوہر لاسکافی کو جو بہات ستہ سے کسی ایک بہت سے بھی منسوب نہیں جسم کے تنگ اتصال دیا جو ہر طرح سے ممکن اور محدود بہات ہے۔ اُس نے اپنی قدرت کاملہ سے نور کو ماضی اور ظلمت کو اُس کا مستقبل بنا دیا جس نے اُس کے ساتھ نہایت محبت کے ساتھ اختلاط کیا۔ اس عجیب و غریب تعلق و ارتباط میں یہ راز منضم ہے کہ اول الذکر کی نوریت اور بھی چمکے اور تاریکی کے ساتھ ہم آغوش ہو کر وہ اور زیادہ جوہر درخشندہ بن جائے۔ مثلاً جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی آئینہ کو صیقل کریں اور وہ زیادہ شفاف اور جگمگا ہو جائے تو اُس کے منہ پرشی ملتے ہیں۔ اس کثیف اور ظلماتی عنصر کے ساتھ وصل پانے سے اس تمام کردار میں اور کشائیں زائل ہو کر وہ ایک ایسا جوہر تاباں بن جاتا ہے جس کو جام جہاں کہیں تو کچھ بچا نہیں۔ اسی طرح روح کا جوہر نورانی جسد کے عناصر ظلماتی سے اتصال پاکر اور مزید روشنی حاصل کرتا ہے۔ دُعا عالم غیب یا عالم ملکوت سے عالم شہادت میں

سے زمین و آسمان۔ بنی آدم اور حیوانات وغیرہ جو جو اس بشری کے ادراک میں آ سکتے ہیں عالم شہادت کہلاتا ہے لیکن جن اشیاء کو حس ظاہری سے کچھ بھی تعلق نہیں اور جو محض نور عقل سے دریافت ہو سکتی ہیں ان کا نام عالم غیب ہے۔ مثلاً ملائکہ جنت اور دوزخ وغیرہ خود حضرت انسان کی روح بھی

اُس کو اسی غایت اور نتیجہ کے لیے بھیجا گیا ہے، اس جوہر کو انی نے عالم شہادت میں
 آکر اور جسد ظلمانی کے ساتھ اتصال پا کر اُس شہود حق کو درویش کر دیا جو اس تعلق
 و اتصال سے پہلے اُس کی حالت ملکوت میں عامل تھا بلکہ اس جسم بیولانی کے ساتھ اتنا
 ارتباط بڑھایا اور اس ظلمانی معشوق کے مشاہدہ و جمال نے اس کو یہاں تک مبہوت
 کر دیا کہ وہ اپنی ذات کی حقیقت اور لوازم حقیقت کو بھول بیٹھا۔ مولانا دروہ صاحب

نے اسی مضمون کو ان لفظوں میں ادا کیا ہے۔
 مولوی گشتی دانگہ گشتی از کجا و تا کجا و کیستی

اسی غفلت اور نسیان کی بدولت وہ صاحب الثنالی کے ذریعے سے جا ملا اور اسی
 ظلمانی معشوق کے ساتھ زمانہ محدود گشتی رکھنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اصحاب ایمین کے کمالات
 سے وہ محروم اور بے بہرہ رہا۔ اگر بالفرض اُس کو تمام زمانہ حیات میں یہ موقع نہ ملا کہ وہ
 خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے مقصد واصلی کی طرف متوجہ ہو اور معشوق ظلمانی کے
 منظر اور زمانہ از حد تشنگی میں رہنا نہ ہو کر اسی قدر تعلق و ارتباط رکھنے پر اکتفا کرے کہ جس
 غایت اور نتیجہ کے حاصل ہونے کے لیے یہ تعلق و ارتباط خالق عالم جل و علا نے قائم
 کیا ہے تو یقین کر لیجے کہ اُس کی حالت سخت قابل افسوس ہے کیونکہ وہ آفرینش الہی
 کے مقصد واصلی سے جھٹک گیا اور اپنی استعداد کمالات کے جو پھرتیں کو اپنے نشہ

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) اسی عالم غیب کا ایک جوہر ہے جس کو چند در چند حکمتوں کے لیے عالم
 شہادت میں بھیجا گیا ہے اور جس کا جوہر پھر عالم غیب کی طرف ہوتا ہے۔ سلوک اور تصوف کا
 مقصد یہی ہے کہ اس کو اپنا مقدر اصلی یاد دلا کر عالم غیب کی طرف متوجہ کریں۔ یہ ایک نہایت
 طویل الذیل مضمون ہے جس سے علم تصوف و معرفت کی کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن ان پر ایسی
 نہایت دقیق اور چیدہ چیدہ حجت الاسلام امام غزالی رحم کی کتاب احیاء العلوم اور حکیم امام محمد
 شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کی حجتہ ائد البالغین جیسے جتنے اس مضمون کی تشریح ملتی ہے۔

جہالت میں کھو بیٹھا اور اسی لیے وہ گمراہوں کے زمرہ میں داخل ہوا لیکن اگر عنایت
ازلی نے اُس کا ساتھ دیا تو وہ ضرور حقیقت جہالت سے سر اٹھانے کی کوشش کرے گا
اپنے ضائع کردہ جوہر کو پھر ہاتھ میں لانے کے لیے یقیناً سعی و بلیغ عمل میں لائے گا اور مقصود
اصلی کی تلاش میں بزبانِ قائل یا حال یہ شعر کہتا ہوا مشغول ہو گا۔

میرے حقیقی محبوب! میرے دل کی سین خوش اور زور
اگر لوگ مٹی اور پتھروں کا جج کریں تو کریں
میرا جج اور میرا عمرہ تو تیری ہی محبت ہے۔

إِلَيْكَ يَا مُنِيبِي حَجِّي وَمَعْتَمِرِي

إِنْ حَجَّ قَوْمٌ إِلَى تَرْبِ قَحْجَارِ

اگر وہ اس تگ و دو میں کامیاب ہوا۔ اگر دوبارہ اُس کو شہودِ قدسی میں بہترین
وجہ پر وہی ملکوتی استغراق حاصل ہوا جو اس عالم تیرہ و تار کا تین قدم رکھنے سے پہلے
حاصل تھا اور وہ اپنی تمام تر توجہ کامل طور پر جنابِ قدسِ جل و علا کی طرف منعطف
کرنے کی نعمتِ عظمیٰ سے بہرہ اندوز ہوا تو ایسی حالت میں وہ ظلمتِ انوارِ قدس سے
مغلوب ہو کر مفقود و مضمحل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ استغراق اس حد تک پہنچ جائے کہ
وہ اپنے معشوقِ ظلمانی کو اجس کے ساتھ اُس کا تعلق و ارتباط ایک حکمتِ فامضیہ
بلنی ہے) بالکل فراموش کر دے۔ اپنے وجود اور تواضع و جود تک کو بھلا دے۔
نورِ الانوار (یعنی نور ذاتِ الہی تعالیٰ و تقدس) کے مشاہدہ میں وہ از خود رفته ہو جائے
اور اپنے مطلوبِ حقیقی کا حضور ذاتی (جو سلوکِ طریقت کی غایت اور مُنتہا ہے)
بے پردہ حجاب اُس کو نصیب ہو تو کہیں گے کہ یہ صاحبِ سعادت فنا و جسد و روح کے

اسے جیسا کہ پہلے ایک ذیلی حاشیہ کے ضمن میں لکھا گیا ہے یہ بات ضرور یاد رکھنے کے
قابل ہے کہ نور وغیرہ الفاظ صرف تنگیِ میدانِ عبارت کی وجہ سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ ان سے
محسوس نور کا تو ہم ہرگز نہ کریں۔ خداوند پاک جل و علا کو جسمیت اور عوارض و اوصاف جسمیت
سے مقدس اور برتر خیال کریں۔

رتبہ عالیہ سے ناز ہووا۔ اگر اس مرتبہ فنا کے حاصل ہونے کے ساتھ ہی اُس کو اس شہود قدسی میں بقا بھی میسر ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ ولایت کے دونوں ضروری مراتب اُس نے حاصل کر لیے۔ اس رتبہ تک پہنچ کر دو مختلف حالتیں پیش آیا کرتی ہیں (۱) وہ اپنے مشہود غیبی محل و علاقہ کے مطالعہ ذات میں بالکل محو ہو جاتا ہے اور کس قدر بھی وہ ذات اقدس کے سوا غیر کی جانب ہرگز ہرگز توجہ و انتفات نہیں کرتا۔ (۲) یہ کہ وہ منصب ارشاد و تکمیل پر مامور ہو کر عامۃً خلایق کو راہ حق کی طرف دعوت کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کا باطن تو شہود قدسی میں مصروف رہتا ہے لیکن اُس کا ظاہر مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مرتبہ کمال پر ناز ہونے کی صورت میں اُس عارف کا جوہر نورانی جس کی تمام تر توجہ مطلوب حقیقی پر محدود ہے ظلمت متصلہ کے تقید سے مخلصی پاتا ہے اور اسی مخلصی کی بدولت وہ نرمہ اصحاب الیمین میں شامل ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ جوہر نورانی وجود حقیقت ذات انسانی اور عالم بالا سے اُتری ہوئی روح مجرد ہے (نفس الامر میں یمین و شمال درست و چپ) سے منسوب نہیں لیکن انکار شرف و فضیلت کے لیے اس کو جانب یمین سے منسوب کرنا ہی اولیٰ اور انسب ہے اور گو دراصل دونوں جوانب (یمین و شمال) ایک چشم حقیقت میں کی نقاد نظروں میں ہیں اور برکت کا باعث ہیں (تو ہم پرستوں کے خیال کے موافق کسی میں بھی نحوست نہیں) تاہم منبع خیرات ہونے کا مفہوم اول الذکر لفظ کے ساتھ تعبیر کرنے سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان باکمال لوگوں کو برباب اُن کے منبع خیرات و حسنات ہونے کے زبان شرع میں اصحاب الیمین سے تعبیر کیا گیا ہے) جس طرح کہ ایک حدیث صحیح میں (جو صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمرو سے منقول ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر مبارک فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا :-

وَكَلَّتَا يَدَا يُدَيِّمَيْنِ ۝۔ الغرض اس حالت میں وہ جوہر نورانی ظلمت
 جسمانی کی کدورتوں سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ ظلمت اُس جوہر نورانی کے انوار کا اثر
 قبول کر لیتی ہے۔ جس سے اطاعت اور امر اور ادا سے حق عبودیت میں ایک عجیب
 مدونتی ہے۔ اس جوہر نورانی لامکانی سے ہماری مراد روح انسانی بلکہ روح
 کا بھی نقطہ جوہریہ یا خلاصہ و زبدہ ہے اور ظلمت محدود بہ جہات اور منسوب
 بہ مکان سے مراد نفس امارہ ہے۔ باطن و ظاہر کے الفاظ بھی انہی معنوں میں
 استعمال ہوئے ہیں۔

یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جن اولیاء اللہ کو شہود قدسی اور مطالعہ
 ذات میں استغراق اور محویت حاصل ہو (جن کا بیان شیخ اول میں کیا گیا ہے) وہ
 بھی تو احوال عالم سے مطلق بے خبر نہیں ہوتے۔ اُن کو تمام گرد و پیش کے واقعات کا

۱۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حق جل و علا کے دونوں ہاتھ یمن کے وصف سے موصوف
 ہیں۔ ہاتھ کا لفظ جب خدائے پاک جل و علا کی طرف منسوب ہو تو اس سے جسمانی ہاتھ ہرگز
 نہیں سمجھنا چاہئے۔ اس قسم کے الفاظ جو قرآن و حدیث میں استعمال کیے گئے ہیں ان کے
 تشابہات کہتے ہیں۔ ان کے متعلق علمائے محققین کے دو بڑے مشہور مذہب ہیں ایک یہ
 یہ کہ ان الفاظ کی حقیقت سمجھنے کے لیے زیادہ سرنہ کھپائیں۔ اجمالی طور پر ایمان لائیں اور
 اسی قدر اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ ان الفاظ کا جو کچھ بھی مفہوم ہے وہ حق ہے۔ دیکھنا ہر
 معنی ہرگز مراد نہیں۔ دوسرا یہ کہ ان الفاظ سے۔ قاعدہ استعمال مجاز کے مطابق ایک
 خاص مفہوم لیا جائے جس کو عربی میں تاویل کہتے ہیں۔ یہ بلا مذہب جمہور اہل سنت کا
 دوسرا قول معتزلہ اور بعض محققین کا ہے۔ زیادہ تفصیل مطلوب ہو تو امام غزالی رحمہ کی کتاب
 الحجام العوام وغیرہ مطالعہ فرمائیں۔

احساس ہوتا رہتا ہے اور اپنے اپنا جنس کے ساتھ بھی گروہ مافی کی طرح (جن کا بیٹا
 شق دوم میں کیا گیا ہے) اختلاط اور میل جول رکھتے ہیں۔ اس لیے پہلے اور دوسرے
 فریق میں بظاہر کوئی تفاوت معلوم نہیں ہوتا اور یہ ایک جواب طلب مسئلہ ہے
 کہ اس استغراق اور توجہ بالکلیہ سے (جو فریق اول کا وصف لازم ہے) کیا مراد ہے؟
 اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ استغراق اور توجہ بالکلیہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عالم
 دنیا و مافیہا کا احساس تک نہ کرے بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ نفس کی
 خواص روح کے انوار سے مغلوب اور مضمحل ہو کر روح ان نفس دونوں ایک ساتھ
 جناب قدس کی طرف متوجہ رہیں۔ باقی رہا احوال و کیفیات عالم کا احساس۔ سوچا
 تعلق انسان کے حواس (حسمہ)۔ جو ارج (اعضا) اور قوائے جسمانی سے ہے جو
 نفس کے لیے بمنزلہ فردع اور تفصیل کے ہیں۔ الغرض ایسی حالت میں نفس تو
 فیضان انوار روح سے مغلوب و متاثر ہو کر مشہود غیبی کے مطالعہ ذات میں بالکل محو
 ہے لیکن اُس کے فردع اور تفصیل اپنے اپنے احساسات پر قائم ہیں جن میں کچھ
 بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا اور اس لیے اُس کے محسوسات اور وجدانیات عالم لوگوں
 کی طرح ہیں لیکن فریق دوم (جن کو منصب ارشاد و تکمیل تفویض ہوتا ہے) اور ان کو
 مرجوع الی العالم کہتے ہیں اُن کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کا نفس اصلاح پا کر اور
 بر مطنہ کا درجہ حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے روح کے ساتھ مشہود غیبی کے مطالعہ

سے نفس انسان کی تین مختلف حالتیں ہیں۔ اور ہر ایک حالت میں اس کا الگ نام ہے پہلی حالت
 یہ ہے کہ نفس پر صفات بھیمہ اور سببیہ کا غلبہ ہو اور وہ حق کی اطاعت سے بالکل گریز کرتا ہو۔ ایسے
 نفس کو آئادہ کہتے ہیں۔ دوسری حالت میں اس کی کیفیت کچھ بین بین ہوتی ہے۔ ایک وقت
 معصیت کا ارتکاب کرتا ہے لیکن دوسرے وقت خود پشیمان ہو کر اپنے تئیں غارت کرتا ہے۔ الغرض
 کبھی تو وہ بندہ شیطان ہوتا ہے اور کبھی بندہ رحمان بن جاتا ہے۔ اس قسم کا نفس تو امر کہلاتا ہے۔

ذات میں مشغول نہیں رہتا بلکہ دعوت اور ارشاد کی غرض سے اُن انوار سے طلسم کی اختیار کر کے اہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ اس عارف میں اور اُن لوگوں میں جن کی تکمیل و ارشاد کے لیے یہ عارف مامور ہے اچھی خاصی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے جو اُس کی دعوت حق کی قبولیت کا ایک بڑا بھاری ذریعہ ہے جو اُس اور قویٰ کو بمنزلہ تفصیل نفس اس بنا پر قرار دیا گیا ہے کہ نفس کو قلب صنوبری کے ساتھ ایک گونہ تعلق و ارتباط ہے اور روح کا تعلق و ارتباط بھی حقیقت جامعہ قلبیہ کے ذریعہ سے اسی قلب صنوبری کے ساتھ ہے اس لیے

القبیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) تیسری حالت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی تمام کسرچی چھوڑ کر خوشنودی الہی جل و علا کا بالکل مطیع ہو جائے۔ اور خداوند پاک تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر بجالانے میں اس کو لذت اور آرام حاصل ہو۔ اس حالت میں اس کا نام نفس مطمئنہ ہے۔

یہ تینوں نام قرآن کریم میں بھی متفرق مقامات پر مذکور ہوئے ہیں۔ صفات بہیمیہ، سبعیہ اور ملکیہ کی حقیقت شرح وار سے طبع ہونا چاہیے تو امام غزالی رحمہ کے مقدمہ کیسائے سعادت کو ملاحظہ فرمائیں جس کا صاف و شستہ اردو میں بھی ترجمہ کر دیا گیا ہے۔

۱۔ انسان کے بدن میں جو مضغہ گوشت سینہ کے اندر موجود ہے اس کو قلب صنوبری کہتے ہیں لیکن جس طرح انسان درحقیقت اسی بدن کا نام نہیں بلکہ اُس میں عالم غیب کا ایک جوہر نورانی موجود ہے اور وہی حقیقی انسان ہے اسی طرح قلب صنوبری بھی حقیقتہً قلب نہیں۔ اسی قلب حقیقی کو امام غزالی نے حقیقت جامعہ قلبیہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمہ کی تحقیق کا حاصل تو یہ ہے کہ روح نفس۔ قلب اور عقل چاروں الفاظ اُس جوہر غیبی کے مختلف نام ہیں جو حقیقی انسان ہے۔ اس بحث کو امام غزالی رحمہ نے احیاء علوم کی کتاب النفس میں نہایت شرح و مبسط کے ساتھ لکھا ہے لیکن حضرت مجدد و صاحب کے نزدیک قلب۔ نفس اور روح کا مفہوم جداگانہ ہے جیسے کہ متن کی عبارت سے بھی صاف تر شرح ہوتا ہے۔

جس قدر فیوض و انوار روح کی جانب سے جوارح اور قوسے پر نافذ ہوتے ہیں وہ سب نفس ہی کے توسط سے معرض ظہور میں آتے ہیں لہذا جوارح اور قوسے کے مخصوصا و درکات پہلے ہی نفس میں اجمالی طور پر ظہور پذیر ہو کر تیار کیا جوارح اور قوسی میں تفصیلی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بنابرین یہ کہنا بالکل درست ہے کہ حواس اور قوسے نفس کے لیے بمنزلہ فروغ اور تفصیل کے ہیں۔ اس تمام بسط و تفصیل سے ہر دو فریق میں جو ماہر الامتیاز ہے وہ واضح ہو گیا ہے۔ مزید برآں یکمچی یاد رکھیں کہ پہلے فریق کے لوگ ارباب سکر میں آئے اور دوسرے اصحاب صحو۔ اول الذکر کو شرافت حاصل ہے تو موخر الذکر فریق فضیلت سے بہرہ مند ہے۔ پہلے فریق کی حالت ولایت کی حقیقت سے مناسبت رکھتی ہے لیکن دوسرے فریق کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ مقام نبوت کے مناسب حال ہے۔ بارگاہ کبریائے الہی تعالیٰ و تقدس سے انتخاب ہے کہ ہیں ادنیائے کرام کی کرامت سے مشرف فرما کر ساتھ ہی انبیاء اعظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کامل متابعت نصیب کرے اور اس حالت پر قیام و ثبات عنایت فرمائے۔ راقم دعا گو کہ اگرچہ سب عجیب ہونے کے عربی لکھنے میں چنداں مہارت نہیں تھی لیکن چون کہ آپ کا نامہ دلا عربی میں تحریر کیا گیا تھا اس لیے عربی ہی میں جواب لکھنا مناسب معلوم ہوا۔

۱۔ سکر کے لفظی معنی نشہ اور صحو کے معنی نشہ میں نہ ہونے کی حالت۔ اہل تصوف ان الفاظ کو مجازاً ذیل کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں جس عارف کو محبت الہی میں خویت حاصل ہو اور اس کے بے ساختہ ایسے اقوال یا افعال صادر ہونے لگیں جو خلاف شرع ہوں۔ ایسے بزرگوں کو درباب سکر کہتے ہیں۔ اور ان کے فریق مقابل کو ارباب صحو۔

۲۔ راقم سے مراد امام صاحب ہیں۔ وہ اپنے کو راقم کے لفظ سے لکھتے ہیں۔ اصل مکتوب شریف عربی میں لکھا گیا ہے۔

تیسرا مکتوب (۲۳)

(عبدالرحیم المشہور خان خان کے نام اس کے خط کے جواب میں لکھی)
پیر ناقص سے اکتساب طریقت نہ کیا جائے۔ اس میں کیا مضرت ہے۔

اہل کفر کے مشابہ کوئی لقب اختیار کرنے کی ممانعت

خدا سے پاک ہم کو اور آپ کو بحرمت سید البشر علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام مقال خالی
از حال اور علم بے عمل سے نجات بخشنے سے ویرحمہ اللہ عبد اقل آمینا (خدا سے دعا ہے)
آس بندہ پر رحم فرمائے جس نے ازراہ ہمدردی ہماری اس دعا پر آمین کہہ دیا۔ آپ کا مکتوب
برادر سعادت مند صداقت شمارنے پہونچایا اور ایک ترجمان کی حیثیت سے جو کچھ آپ نے
فرمایا تھا بیان کیا۔ سن کر میں بے ساختہ یہ شعر زبان پر لایا

اھلاً لسعدی والرسول وجبتا | | ایں نے اپنی مشق اور اس کا صدور جاکھا اور
وجہ الرسول لحب جہ المثل | | محبوبہ کی وجہ کا صد بھی کیسا پیارا معلوم ہوتا ہے
میرے لائق اور ذی استعداد و بھائی! خداوند تعالیٰ و تقدس آپ کے کمالات بالقوہ کو

اسے مقال اور حال کا فرق خوب یاد رکھنا چاہئے۔ دوسرے مکتوبات میں بھی ان الفاظ کا اعادہ ہو گا۔

ایک شخص درد کے معنی زبان سے بیان کرتا ہے لیکن دوسرا خود اس حالت میں مبتلا ہے۔ پہلی حالت کا نام
قال ہے اور دوسری حالت حال کہلاتی ہے۔ مزید توضیح کے لیے ایک اور مثال عرض کی جاتی ہے۔ قال
یہ ہے کہ آدمی زبان سے شجاعت کی تعریف مہریت کر دے اور اس کے متعلق لمبی چوڑی داستانیں بھی بیان
کر سکے لیکن دل کی کیفیت ہے کہ تلواریں دیکھ کر عرشہ ہو جاتا ہے۔ برخلاف اس کے ایک دوسرا شخص
ہے جو سینہ سپر ہو کر بیٹھا ہے۔ اول لڑکر کی شجاعت حرف قال سے تعلق رکھتی ہے اور دوسرے کو شجاعت کا حال حال
سے جس چیز میں ایک صفت کے حصول کی استعداد ہو لیکن ابھی وہ وصف موعظ ظہور میں نہیں آیا

فعل میں لائے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیاوی زندگی تحصیل کمالات آخرت کے لیے ایک کھیتی ہے۔ اس شخص کی حالت نہایت قابل افسوس ہے جو زمین استعداد کو معطل چھوڑ کر اور اعمال صالحہ کی تخریزی سے غفلت کر کے کھیتی کا سامان ترک کر دے۔ یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ کھیت کی خرابی دو وجہ سے تصور ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اُس میں سرے سے کوئی بیج ہی نہ بویا جائے۔ دوسرے یہ کہ اُس میں خبیث اور زہر دار جڑی بوٹیوں کا تخم ڈالا جائے جو بہ نسبت قسم اول کے اور بھی زیادہ مضر اور خراب نتائج پیدا ہونیکا باعث ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے۔ آئندہ فقرے میں امام صاحب نے اس کی توضیح فرمادی ہے (تخم کی خرابی سے یہ مراد ہے کہ کسی پیر ناقص کو اپنا پیشوا مان کر اس کے نقش قدم پر چلیں۔ چونکہ وہ پیر خود بندہ ہوا وہوس اور خواہشات نفسانی کا تابع ہے اس لیے اول تو اُس کی تلقین بے اثر ہوتی ہے لیکن اگر بالفرض کچھ اثر بھی کرے تو وہ الٹی تقویت ہوا نفس کا موجب ہوگی جس سے بجائے روشن ضمیری کے تاریک دلی اور تیرہ اندرونی پیدا ہوگی۔ علاوہ اس کے پیر ناقص کو یہ بھی تو معلوم نہیں ہوتا کہ کونسا طریقہ موصول الہی اور منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے اور کونسا طریقہ غیر موصول اور باعث ضلالت و تباہی ہے۔ اس کی وجہ صاف ہے یعنی یہ کہ وہ خود منزل مقصود تک نہیں پہنچا ہوتا۔ وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ طالبان حق کی استعدادیں مختلف ہوتی ہیں اور اس کے ہر ایک ارادت مند کو اُس کی استعداد کے موافق جداگانہ طریقہ پر تلقین کی جانی ہے اس لیے وہ خدا کا بندہ سب کو ایک ہی کٹڑی سے ٹانکتا ہے۔ وہ اس امر بے خبر ہوتا ہے کہ جذبہ (سیرا نفسی) اور سلوک (سیرا خاتی) کا طریقہ آپس میں بالکل مختلف ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) تو کہیں کہ فلاں چیز میں فلاں خاصیت یا وصف بالقوہ موجود ہے۔ ظہور میں نہ لانا بالفعل ہے مثلاً ہر انسان بالقوہ عالم ہے لیکن بالفعل عالم ہونا صرف بعض افراد میں پایا جاتا ہے۔
۱۔ جس طرح ہر ایک فن یا علم کے حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اسی طرح معرفت الہی کے

اور بسا اوقات ایک طالبِ حق کی استعداد کا مقتضایہ ہوتا ہے کہ وہ اصلِ حق ہونے کے لیے اُس کو طریقِ جذبہ کی رہنمائی کی جائے کیوں کہ طریقِ سلوک پر چلنے کے لیے اس کی فطرت میں مناسبت نہیں۔ پیرِ ناقصِ نادانِ قفیتِ اصولِ طریقت اور استعدادِ شناس نہ ہونے کی وجہ سے اُس کو طریقِ سلوک پر چلانا ہے جو اُس کے حق میں خلافِ فطرت ہونے کے باعث اُس کے لیے اور بھی موجبِ ضلالت ہوتا ہے۔ اُن کے حال پر یہ آیت کریمہ بالکل صادق آتی ہے۔ قَدْ خَلَلُوا مِنْ قَبْلُ وَآخَلُوا الْاَیْنِیْرَ (وہ لوگ خود تو پہلے سے گمراہ تھے اپنے تئیں کامل تصور کر کے دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا) اب اگر کوئی ایسا ہی طالبِ حق جس کی استعداد کو پیرِ ناقص نے غلط راستہ پر لگا کر اور بھی خراب کر دیا ہو کسی پیرِ کامل کے زیرِ تربیت آنا چاہے تو اُس کے روبرو کرنے میں پیرِ کامل کو بہت کچھ زحمت اٹھانی پڑیگی۔ سب سے مقدم بات جو اُسے کرنی ہوگی یہ ہے کہ جو کچھ فراہمی پیرِ ناقص کی غلط تعلیم و تربیت سے پیدا ہوئی ہے اُس کے زائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ازاں بعد اُس کی استعداد کی تشخیص کے موافق اُس کی تربیت میں مشغول ہو۔ حسبِ دلخواہ برگ و بار پیدا کرنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ زمین ہی کی استعداد کے موافق اور تمام گرد و پیش کے حالات آب و ہوا وغیرہ کو مدِ نظر رکھ کر اصولِ زراعت کے مطابق درست طور پر تخم ریزی کی جائے خود خداوند پاک جل و علانے اس مضمون کو نہایت خوبی اور وضاحت کے ساتھ سورہ ابراہیم میں بیان فرمایا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) حصول کے لیے بھی مختلف برزگانِ طریقت اور ائمہ حقیقت کو مختلف اصول کا اہتمام ہوا۔ امام صاحب کے نزدیک حصولِ معرفت کے دو طریقے ہیں ایک وہ جذبہ یا سیرِ انفسی کے نام سے موسوم فرماتے ہیں۔ دوسرے طریقہ کا نام انھوں نے سلوک یا سیرِ افاقی رکھا ہے۔ مختلف مکتوبات میں اس کا مفصل حال بھی بیان کیا گیا ہے۔

مَثَلُ طَلَمَةِ طَيِّبَةِ كَشَجَرَةٍ
طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي
أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَأْذِنُ لَهَا
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
وَمَثَلُ طَلَمَةِ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ
خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ
الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

ایک کلمات (اور پاک تعلیم و تربیت کی مثال ایک پاکیزہ
درخت کی ہے جس کی جڑ تو زمین میں نہایت مضبوط طور پر
گھڑی ہوئی ہے اور اُس درخت کی شاخیں فضا میں دور
تک چلی گئی ہیں۔ خدا کے حکم اور ارادے سے ہر ایک ایسے وقت
میں جو اُس کے پھل لانی کا موسم ہے وہ برابر اپنا پھل دیتا ہے
خداوند پاک جل و علا اسی طرح لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان
فرمایا کرتا ہے لیکن خبیث کلمات (اور خبیث و غلط تعلیم
و تربیت کی مثال ایک مضر اور زہریلے درخت کی ہے جو اُس
قابل ہے کہ اُسے زمین پر سے اکھیر لیا جائے (اہل حق کے نزدیک)
اس کا کچھ بھی ٹھکانا نہیں۔ فوراً اس کا استیصال کر دیا جائے گا۔)

الغرض پیر کمال کی صحبت میں رہنا اکیسرا عظیم ہے۔ اُس کی ایک نظر امر و نہی میں
کی رو ہے اور اُس کا ایک ایک لفظ درد مانے اندرونی کے لیے شفا ہے لیکن
پیر کمال کی رہنمائی کیے بغیر منزل مقصود کو پہنچنا نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہے۔
خداوند پاک جل و علا ہمیں اور تمہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ثبات
و استقامت نصیب فرمائے۔ تمام کمالات و مراتب عالیہ کی بنیاد اور نجات
و سعادت کا دارِ ہی شریعتِ غرارِ محمدی ہے علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔ کسی بھی
شاعر نے اس مضمون کو کس خوبی سے ادا کیا ہے۔

محمد عربی کا بروئے ہر دوسرا کسک خاک درخش نیست خاک بر سر او

والصلوٰۃ والسلام علی حبیبہ و صفیہ محمد سید المرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

تمتہ مکتوب - برادرِ کرم نے یہ بھی اثنائے کلام میں بیان کیا کہ آپ کے بارِ یاب
شعر میں ایک نامور شاعر میں جنہوں نے اپنا تخلص گھڑی قرار دیا ہے۔ یہ شاعر

سادات کے ایک معزز خاندان کے رکن رکین ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ انھوں نے
ایسا قبیح اور مذموم لقب اپنے لیے کیوں اختیار کیا ہے جس کی قباحیت اظہار میں
ہے۔ ہر ایک مسلمان کو مناسب ہے کہ ایسا مذموم لقب اختیار کرنے سے گریز
دور رہے۔ ایک مسلمان کو یہ خطاب ناصواب شیر گردن شکن کے حملہ سے
زیادہ مہیب نظر آنا چاہئے اور سچا مسلمان ہونے کی یہی علامت ہے کہ وہ اس کبروہ
لفظ کو سخت ناگوار اور قابل نفرت خیال کرے۔ یہ لفظ اور اس کا مفہوم دونوں
خدا نے برتر اور اُس کے رسول برحق کے نزدیک نہایت ہی مبغوض ہیں۔
مسلمانوں کو عام طور پر حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہل کفر کو دشمن سمجھیں اور اُن کے ساتھ
درشتی کا برتاؤ کریں (چہ جائیکہ خود اپنے نہیں صریح فظوں میں کفر سے منسوب کریں)
اس لیے نہایت ضروری ہے اور موکد فرض ہے کہ ایسے قبیح اور مذموم لقب
سے اجتناب کیا جائے۔

ایک ظاہر میں اعتراف کر سکتا ہے کہ بعض مشائخ عظام قدس اللہ تعالیٰ عنہم
نے بھی بعض وقتوں میں کفر کی مدح سرائی فرمائی ہے اور کفر کے خاص شعار
زنا ربندی کے لیے ترغیب و تحریص کی ہے لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس
قسم کے کلمات ان حضرات سے غلبہ سُکر کی حالت میں سرزد ہوئے ہیں اور
اس لیے اُن کو ظاہری معنوں پر محمول نہیں کرنا چاہئے بلکہ تاویل کر کے صحیح مطلب
عقل و شرع معنی لینے چاہئیں۔ اہل سُکر کا کلام ہمیشہ اسی طرح مصروف عن الظاہر
(جو ظاہری معنوں پر محمول نہ ہو) ہوا کرتا ہے اور وہ حضرات (ارباب سُکر) غلبہ
سُکر کی وجہ سے اس قسم کے کلمات زبان پر لانے میں معذور تصور کیے جاتے
ہیں۔ بایں ہمہ اکابر طریقت نے تصریح فرمادی ہے کہ علم حقیقت کے اصطلاحاً
کفر و اسلام کا بھی اگر موازنہ کیا جائے تو صاف معلوم ہو گا کہ اسلام حقیقت کو

کفر حقیقت پر ترجیح حاصل ہے اور مؤخر الذکر ایک ناقص اور مذموم وصف ہے۔ گودہ
 خود غلبہ حال کے باعث معذور اور ناقابلِ ملام و عتاب ہیں مگر جو لوگ اُس حال اور
 مقام سے معذور ہو کر بھی اُن کی کورانہ تقلید کرتے ہیں وہ اہل شرع اور اربابِ طہریت
 دونوں کے نزدیک معذور نہیں ہیں (ازیں سورا ندہ و ازیں سودرماندہ) ہر ایک
 چیز کے لیے ایک خاص وقت اور موقعہ ہوتا ہے اور اُس وقت خاص یا موقعہ
 مخصوصہ سے اگر الگ کر کے اُس کو دیکھا جائے تو اُس کی قباحت محتاجِ بیان نہیں
 (بہر حال اگر تھلا کر بولے تو اُس کا یہ بولنا کیسا پیارا اور دلکش معلوم ہوتا ہے لیکن اگر
 بڑا آدمی اُس کی تقلید کرے تو کس قدر بُرا معلوم ہوتا ہے) ایک قسم کو دوسری پر
 محمول کرنا قانونِ قیاس سے بعید ہے اور کوئی عقلمند ایسا ہرگز نہیں کریگا
 میری طرف سے اس سید صاحب سے اتنا س کیجئے کہ وہ اس قبیح تخلص کو بدل
 دالیں اور اس کی بجائے کوئی اچھا لقب اپنے لیے اختیار کریں بلکہ میری رائے
 میں وہ اپنا تخلص ”اسلامی“ کریں تو نہایت زیبا ہے۔ یہ تخلص ایک مسلمان شخص
 کے حال اور حال کے بالکل موافق ہے۔ اس میں مذہب مقدس اسلام کی طرف نسبتاً
 پایا جاتا ہے جو خداوند پاک جل و علا اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند
 ترین طریقہ ہے۔ ہمت خواہ کتنی ہی بے محل کیوں نہ ہو حتی الامکان اُس سے احتراز کرنا
 ضروری ہے اور شرعاً ہم امور میں کہ اُس سے اجتناب کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اِتَّقُوا مَوَاضِعَ التَّهْمِ (ہمت کی جگہ سے پرہیز
 کرتے رہیں) کلام پاک میں ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ
 مِّنْ مُّشْرِكٍ۔ ایمان دار غلام مشرک (کافر) آقا سے بہت بہتر ہے۔
 والسلام علی من اتبع الهدی۔

چوتھا مکتوب (۲۲)

(محبوب خاں کے نام لکھا گیا)

صوفی کائن بھی ہے اور بائن بھی۔ ایک سے زیادہ محبوبوں سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ محبت ذاتیہ کے رونما ہونے پر محبوب کا انعام و ایلام کیسا معلوم ہوتا ہے۔ مقررین اور ابرار کی عبادت کا فرق۔ اولیاء مستملکین اور مرجعین کا فرق۔

خداوند پاک جل و علا بھرتہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلامتی اور عافیت سے رکھے صحیحین (بخاری اور مسلم) میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے۔ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کی معیت اور رفقت نصیب ہوگی) اس لیے سب سے زیادہ قابل تعریف وہی شخص ہے جس کے دل میں محبت الہی جل و علا کے بغیر اور کسی چیز کی محبت کی سمائی نہ ہو۔ اپنے مولائے پاک تعالیٰ و تقدس ہی کی خوشنودی اُس کا مطمح نظر اور نصب العین ہو۔ ایسا شخص ہر وقت معیت الہی جل و علا کی سعادتِ عظمیٰ سے بہرہ اندوز رہتا ہے اگرچہ وہ بظاہر مخلوق کے ساتھ رہ کر صوری طور پر معاملات خلق میں بھی کیوں نہ مشغول ہو۔ یہ اُس مردِ با خدا کی حالت ہے جس کی نسبت کہا گیا ہے کہ الصوفی کلثن بائن (صوفی با صفا کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ساتھ بھی ہے اور جدا بھی) اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خداوند پاک جل و علا کے تو ساتھ ہے لیکن لوگوں سے جدا ہے یا یہ کہ اُس کا ظاہر لوگوں کے ساتھ ہے اور حقیقت میں وہ اُن سے جدا ہے۔ یہ ایک صاف بات ہے کہ دل کا قبلہ محبت الہی ہو سکتا ہے۔ اگر اُس کا قبلہ محبت و حقیقت خالقِ عالم جل و علا ہے تو ممکن نہیں کہ مخلوق اُس کے دل میں گھر کر سکے۔ بعض اوقات قاعدہ مذکورہ بالا پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو متعدد اور مختلف چیزوں سے محبت ہوتی ہے مثلاً وہ مال کو بھی چاہتا ہے۔

اولاد سے بھی اس کو محبت ہے۔ بیوی سے بھی دلبستگی ہے۔ جاہ و منصب کا بھی خواہاں ہے۔ مدح اور رفعت کا بھی دل سے متمنی ہے۔ اس قسم کی مثالیں دیکھ کر یہ قاعدہ نہایت مشکوک ہو جاتا ہے کہ ”دل کا قبیلہ محبت ایک ہی ہو سکتا ہے“ لیکن یہ اعتراض درست نہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اُس کا قبیلہ محبت ایک ہی ہے یعنی اپنا نفس اور اپنی ذات اُس کا محبوب ہے اور ان سب مختلف چیزوں کو وہ اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے۔ یہ سب چیزیں محبوب بالعرض (مقصود بالواسطہ) ہیں اور حقیقت اُس کا قبیلہ محبت صرف ایک ہی ہے جو اُس کا اپنا نفس ہے۔ اگر بالفرض ان چیزوں کا تعلق اس کا نفس سے قطع ہو جائے یا سرے سے اس کو اپنے نفس کے ساتھ محبت ہی نہ رہے تو یہ رشتہ الفت خود بخود منقطع ہو جائیگا۔ اسی نکتہ کو ملحوظ رکھ کر اور اسی اصول کی بنا پر عارفان راہ شناس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”خدا اور بندے کے درمیان جو حجابِ حائل ہے وہ بندے کا اپنا نفس ہے۔ عالم کو کیا مجال کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان حائل ہو سکے؟ یہ اس لئے فرمایا کہ دنیا و مافیہا کسی حالت میں بھی محبوب بالذات نہیں اور جو چیز محبوب بالذات نہ ہو وہ کس طرح چہرہ مقصود کا حجاب ہو سکتی ہے۔ چونکہ بندہ کا مقصود بالذات اور محبوب حقیقی اس کا اپنا ہی نفس ہے اس لئے اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ یہی ایک بڑا حجاب ہے لہذا جب تک انسان اپنے نفس کی محبت اور گرفتاری سے بالکل آزاد نہ ہو خداوند پاک جل و علا کی محبت اس کے دل میں (جو غیر اللہ کی محبت سے ملوث ہے) نہیں سما سکتی۔

یہ سعادتِ عظمیٰ (یعنی محبتِ الہی جل و علا بطریقہ محبت ذاتی) تب ہی متحقق ہو سکتی ہے جبکہ پہلے فنا سے کامل حاصل ہو جس کا حصول تجلی ذاتی کے رونما

۱۔ ہر ایک چیز جو حصول مقصود کے لئے مانع اور سنگ راہ ہو اس کو مجازاً حجاب ہی کہتے ہیں۔

ہونے پر موقوف ہے۔ اس کی وجہ بالکل صاف ہے۔ جبکہ آفتاب عالم افروز
جلوہ گر تہو تاریکی کا بالکل معدوم ہو جانا متصور ہی نہیں۔ جس وقت یہ محبت ذاتیہ
ظہور میں آتی ہے محبوب حقیقی کا انعام و ایلام (نعمت اور تکلیف) یکساں معلوم ہوتا ہے
اور ہر ایک حالت میں وہ شرابِ محبت کے نشہ میں سرشار رہتا ہے (تکلیف کو بھی
محبوب کا تحفہ سمجھتا ہے اور اس لئے اس کو مطلق بیخ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ارادوں
سے بالکل علیحدہ ہو کر محبوب حقیقی کے ارادہ کو ہر ایک چیز پر ترجیح دیتا ہے) اسی
مقام پر سپر چکرِ کامل اخلاص کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی عبادت خالص اللہ
ہوتی ہے جس میں مرادِ نفس کی کچھ بھی آمیزش نہیں پائی جاتی اور جلبِ منفعت یا
دفعِ مضرت کا خیال کچھ بھی مد نظر نہیں رہتا۔ کیونکہ محبت ذاتیہ کی وجہ سے وہ اپنی
محبوب کی تنعم و تغذیب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس رتبہ پر فائز ہو کر انسان
مقربین کے زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان سے کمتر درجہ ابرار کہے جن کی عبادت
خوفِ عذاب اور توقعِ ثواب پر مبنی ہوتی ہے۔ ان کی عبادت کا مال اپنے نفس
کی اغراض کا پورا کرنا ہوتا ہے (فجّار اور ابرار میں فرق صرف اتنا ہے کہ گروہ اول الذکر
کی نظر دنیاوی حظوظ تک محدود ہے لیکن ابرار ان کی یہ نسبت کی بقدرِ عالمی نظر
ہیں اور وہ اپنے لئے آخرت کی نعمتوں کے خواہاں و جویان ہیں)۔ جس کی وجہ یہ ہے
کہ وہ محبت ذاتیہ کی چاشنی سے لذت آشنا نہیں ہوئے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ
ابرار کی حسنات (نیکیاں) مقربین کے حق میں سیئات (براہیاں) ہوں۔ ابرار کی

لے یہاں ایک زبردست اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک عمل ایک شخص کیلئے
تو موجبِ ثواب ہو لیکن وہی عمل دوسرے شخص کے لئے عتاب اور عذاب کا باعث ٹھہرے
ہم اس موقع پر ناظرینِ کتاب ہذا کی توجہ ایک ایسے واقعہ کی طرف منعطف کرنا چاہتے ہیں جو مجمل
طور پر قرآن کریم میں بھی مذکور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قومِ مینام آہی کی

نیکیاں ایک حیثیت سے تو حسنت ہیں لیکن دوسری حیثیت سے سیئات میں شمار کئے جانے کے قابل ہیں۔ برخلاف اس کے مقربین کی نیکیاں خالص حسنت ہیں اور ادن میں کسی طرح بھی برائی کا پہلو نہیں نکلتا۔ بے شک بعض مقربین جب وہ فنا کا تمام کے بعد بقائے کامل کی سعادت سے مشرف ہوتے اور عالم اسباب کی طرف رجوع

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اطاعت کرنے سے گریز کرتی ہے اور شرک و کفر کو چھوڑنے پر مائل نہیں۔ تو انہوں نے محض دین و ایمان کے نقطہ نگاہ سے اُن دشمنانِ خدا میں رہنا پسند نہ کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس پر ادن کو کچھ بارگاہ الہی سے عتاب ہوا اور جس طرح ادن کو چالیس دن یا کم و بیش زمانہ تک مچھلی کے پیٹ میں تادینا رکھا گیا اوس سے بہت کم مسلمان نادان ہوں گے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ اگرچہ دشمنانِ خدا کے ساتھ بغض رکھنا اور حقے الارکانِ ادن سے دور رہنا عام اہل ایمان کے لئے نہایت ثواب کا کام ہے جس کو زبانِ شرع میں بغض فی اللہ کہتے ہیں اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو افضل الاعمال کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ لیکن ایک پیغمبر (جس کو ہر ایک واقعہ میں وحی کے ذریعہ حکم ناطق حاصل ہو سکتا ہے) کے علو منصب کے شایانِ شان یہ ہے کہ وہ ہر ایک حالت میں اشارہ الہی حلق و علا کا منتظر رہے۔ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے صریح حکم ملنے کا انتظار نہ کیا اس لئے ان کو سخت عتاب کیا گیا اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ (تو مچھلی والے پیغمبر کی طرح جلد بازی نہ کر) یقیناً اب اپنے اچھی طرح سمجھ لیا ہو گا کہ کس طرح فضلِ اَللّٰہِ مقربانِ خدا کے حق میں سیئات میں شمار کئے جاتے ہیں۔ اس کی بیسوں مثالیں بیان کی جاسکتی ہیں۔ لیکن طوالت کا خیال ماننے ہے بہر حال یہ ایک نہایت سچا قول ہے کہ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ وَسَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ (ابرار لوگوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں سیئات ہیں) جس میں اعتراض کی ہرگز گنجائش نہیں۔

کر کے دعوتِ خلق میں مشغول ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں اون کی عبادت
 بھی بیم ورجا پر مبنی ہوتی ہے لیکن یہ خوف ورجا اپنے لئے حصولِ ثواب یا دفعِ
 عذاب کا باعث نہیں بلکہ اوس کا آل بھی محبوبِ حقیقی جل و علے کی خوشنودی
 یا عدمِ خوشنودی ہو ا کرتی ہے۔ رجت کی طلب ہے تو صرف اسلئے کہ وہ
 رضا لے الہی جل و علا کا مظہر ہے نہ اسلئے کہ وہ حظوظِ نفسانی سے متمتع ہونے
 کا ایک نادر موقع ہے اور اگر دوزخ سے ڈر کر اوس سے بچنے کی کوشش
 کرتے ہیں تو بھی اوس کی پیروی ہوئی ہے کہ وہ تہر و غضب الہی تعالیٰ و تقدس
 کے ظہور کا مقام ہے۔ یہ مد نظر نہیں کہ اپنے تئیں عذاب کی تکلیف سے بچائیں
 یہہ بزرگوار جن کو مقربین کہتے ہیں حظوظِ نفس کی طوقِ غلامی سے رکائی پا چکے
 ہیں اور اون کا ظاہر و باطن خالص اپنے مولا لے پاک جل و علا کی خوشنودی
 حاصل کرنے کیلئے وقف ہو چکا ہے (اسی وجہ سے اون کو کلامِ پاک میں مختلف
 موقوفوں پر عباد اللہ المخلصین سے تعبیر فرمایا گیا ہے) یہہ رتبہ جس میں فنا لے نام
 کے بعد بقائے دوام حاصل ہوتی ہے مراتبِ مقربین میں بھی ایک اعلیٰ ترین مقام
 ہے۔ اس مرتبہ عالیہ پر جو سعادتمند فائز ہو اوس کو علاوہ اس کے کہ ولایتِ صحابہ
 کے شرف کے بہرہ ور ہو اوس کو کمالاتِ نبوت سے بھی حظ وافر حاصل ہوتا ہے
 لیکن جس عارف کو یہ مرتبہ رجوع الے الخلق کا نصیب نہوا اور اوس کو عالمِ اسباب
 میں واپس نہ لایا جائے وہ اون اولیائے کرام کے زمرہ میں محسوب ہوتا ہے جن کو
 اولیائے مستہلکین کہتے ہیں (وہ اولیا جن کو فنا کا مقام حاصل ہو لیکن بقا سے
 مشرف نہ ہوئے ہوں) یہ فریق کمالاتِ نبوت سے بے بہرہ رہتا ہے اور اسلئے
 وہ فریقِ اول کی طرح اس قابل نہیں ہوتا کہ تکمیل و ارشاد کا جلیل القدر منصب
 ان کو تفویض ہو۔ بالآخر بارگاہ الہی تعالیٰ و تقدس سے دعا ہے کہ ہمیں بھی

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں انہی نیر گواروں کے ساتھ محبت رکھنا نصیب کئے کیونکہ خود اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (جس کے ساتھ محبت ہوگی اُس کی معیت اور مرافت نصیب ہوگی) والسلام اولاً و آخراً

پانچواں مکتوب (۲۵)

(خواجہ جہان کے نام لکھا گیا)

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی متابعت کی ترغیب دتھریں

خداوند پاک جل و علا آپ کو قلب سلیم عنایت کرے انشراح صدر مرحمت فرمائے تزکیہ نفس کی توفیق بخشے اور نرم دلی کے محمود و صفت آراستہ فرمائے ان سب مطالب کا حصول بلکہ روح سرخشی اور اخف کے تمام کمالات کا معرض ظہور میں آنا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

۱۔ امام صاحب کے نزدیک انسان میں پانچ جواہر غیبیہ و دلیت رکھے گئے ہیں جن کے نام طائر تہیہ یہ ہیں۔ قلب۔ روح۔ سر۔ خفی۔ خفی۔ انہی کو لطائف انسانی اور لطائف خمسہ کہتے ہیں۔ یہ پانچوں جواہر عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہی جواہر کی تہذیب اور تزکیہ تصوف کا لب لباب ہے۔ امام صاحب نے بعض دوسرے مکتوبوں میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان کا بیان فرمایا ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک مستقل کتاب اس موضوع پر لکھی ہے جس کا نام انہوں نے "الطائف القدس" رکھا ہے۔

پیروی اور اتباع پر موقوف و منحصر ہے۔ اسلئے ضرور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اوس کے خلفائے راشدین کے طریقہ راشدہ کا اتباع کریں۔
 فلک ہدایت کے نجوم زواہر (ستارہ ہائے روشن) انہی کو کہنا بجا ہے اور عالم ولایت کے شمس بواہر (آفتاب عالم تاب) سے انہی کو مخاطب کرنا زیبا ہے جس کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی گئی اوس نے غایت درجہ کی کامیابی حاصل کی اور جس نے ان کی مخالفت کی وہ چاہ ضلالت کے عمیق گرہے میں جاگرا۔ حرف مطلب یہ ہے کہ شیخ سلطان مرحوم کے دونوں فرزند نہایت فاقہ و فقر کی حالت میں ہیں۔ آپ کو خداوند پاک جل و علانی اس قابل بنایا ہے کہ اہل تصبیح کی دستگیری فرمائیں۔ التماس یہ ہے کہ مذکورین کی اعانت سے دریغ نہیں فرمائیے۔ خدا تعالیٰ و تقدس آپ کو توفیق خیر عنایت فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الهدی ۛ

چھٹا مکتوب (۲۶)

(شیخ حاجی محمد لاہوری کے نام لکھا گیا)

شوق ابرار سے مخصوص ہے۔ مقربین میں یہ وصف نہیں ہوتی۔ وغیرہ وغیرہ
 خداوند پاک جل و علانی اور تمہیں اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حدیث قدسی ہے کہ

الْأَحْقَالُ شَوْقُ الْأَبْرَارِ إِلَى لِقَائِهِ
 وَأَنَا إِلَيْهِمْ لَا شَدَّ شَوْقًا

”ضرور ابرار کا شوق مجھ سے دو چار ہونے کیلئے
 بڑھا ہوا ہے لیکن مجھ کو ان سے ملنے کا اور بھی
 زیادہ شوق ہے۔“

اس حدیث قدسی میں خداوند پاک جل و علا نے ابرار کیلئے شوق کا مفہوم ثابت فرمایا ہے کیونکہ مقربین میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ شوق صرف اوس صورت میں دستیاب ہو سکتا ہے جبکہ مقصودِ دل حاصل نہ ہو لیکن مقربین اپنے محبوب حقیقی سے وصل حاصل کر چکے ہیں اسلئے اُن کے حق میں شوق کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہہ ایک بدیہی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے حق میں اظہارِ شوق نہیں کرتا حالانکہ سب سے زیادہ محبوب اپنی ذات ہے۔ وجہ یہ کہ شوق پیدا ہوتا ہے محبوب کی مبادعت سے۔ (جب محبوب دل کو نہ پانے کی وجہ سے اسکے ملنے کے لئے جی لپچاتا ہے تو اس حالت کو شوق کہتے ہیں) اور اپنی ذات سے اس کو کسی حالت میں مبادعت یا ہجران نہیں۔ وہ عارفِ مقرب جو اپنے نفس سے فانی ہو کر بقا باللہ کے درجہ سے مشرق ہوتا ہے اس کی مثال بعینہ یہی ہوتی ہے۔ اسلئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو محبوب حقیقی کا شوق ہے۔ ابرار کو چونکہ ابھی وصلِ محبوب کی سعادت میسر نہیں ہوئی لہذا وہ بے تابی کے ساتھ اس مقام کے حصول کے لئے سخت منتظر اور حشیم براہ ہیں۔ اسی حالت کا نام شوق ہے اور یہہ ان کی وصفِ مخصوص ہے۔ جس عارف کو ابھی حقیقتِ وصل حاصل نہیں ہوئی خواہ وہ سلوک کے ابتدائی منازل طے کر رہا ہو یا دمیانی مراحل کے عبور کرنے میں مشغول ہو بہر کیف جب تک حصولِ وصل میں کچھ بھی رکاوٹ حاصل ہے وہ دائرہ ابرار سے خارج ہو کر زمرہ مقربین میں شامل نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی آتشِ اشتیاق میں کسی طرح کا فرق نمودار ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے۔ کسی فارسی شاعر نے اس مضمون کو کس خوبی اور صفائی سے ادا کیا ہے

فراق دوست اگر اندک است۔ اندک نیست

درون دیدہ اگر نیم مو است بسیار است

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اوہوں نے ایک شخص کو

دیکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے۔ آیات قرآنیہ کے پڑھنے کا اسکے بے چین دل پر بجلی کا سا اثر ہوتا ہے اور بے اختیار اسکے آنسو نکل پڑتے ہیں حضرت صدیقؓ نے اس حالت کو دیکھ کر فرمایا۔ هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ وَلَكِنْ قَسَسَتْ قُلُوبُنَا۔ (ہماری بھی کسی زمانہ میں یہی حالت تھی لیکن اب تو ہم سنگدل ہو گئے) صدیق اکبرؓ نے اس قول میں المدح بما یثبہ الذم کا محاورہ استعمال فرمایا ہے۔ میں نے اپنے پیرومرشد خواجہ باقی باللہ قدس سرہ العزیز کو ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ بعض اوقات راہ سلوک کا منتہی جس کو مقام وصل بتیہ ہوتا ہے یہہ آرزو کرتا ہے کہ اوس کو وہی گرمی طلب اور اشتیاق حاصل ہو جس کی بھرمار ابتدائے سلوک میں اوس کے اندر شعلہ زن رہتی تھی۔

صفت شوق کے مفقود ہو جانے کے لئے ایک اور مقام بھی ہے جو اس بیان کردہ مقام سے اکمل و ارفع واقع ہوا ہے۔ وہ یاس (مایوسی) اور عجز عن الادراک (دریغ حقیقت سے عاجز ہونا) کا مقام ہے۔ اس مقام میں بھی شوق کا وجود ناممکن ہے کیونکہ شوق جب ہی تصور ہوتا ہے کہ حصول مقصود کی توقع ہو لیکن جب توقع ہی باقی نہیں رہی تو شوق کیسا۔ اس قسم کا عارف کامل جب تکمیل و ارشاد کے لئے عالم کی طرف رجوع بھی کرتا ہے تو گو اس رجوع کی حالت میں وہ محبوب حقیقی سے مجور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس حیران کی حالت میں بھی اُس میں صفت شوق ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کا شوق اس وجہ سے زائل نہیں ہوا تھا کہ وہ بلائے ہجران میں مبتلا تھا بلکہ زوال شوق کی علت اصلی حصول یاس تھا جواب بھی موجود ہے لیکن پہلے قسم کا باکمال عارف جس کے زوال شوق کا باعث حصول وصل محبوب ہے جب عالم کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسکا

لجہ انیہ کا یثبہ الذم یعنی کسی چیز کی تعریف و مدح ایسے الفاظ میں بیان کرنا جس سے بظاہر ہجو اور مذمت کا پہلو نکلتا ہو۔ یہہ بھی ایک صفت ہے جس سے کلام میں خوبی پیدا کرنا

سینہ دوبارہ گرمی شوق سے بھڑک اٹھتا ہے۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔
وصل محبوب جس کے باعث شوق زائل ہو گیا تھا مفقود ہو جاتا ہے جس کا لازمی
نتیجہ یہ ہے کہ پھر آتش شوق شعلہ زن ہو۔ یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ
چونکہ وصول کے مراتب کے شمار میں اس لئے یہ ممکن نہیں کہ شوق کا سلسلہ منقطع ہو۔
وصل کا ایک مقام حاصل کر کے دوسرے مقام کے حصول کیلئے جو اس سے
بالا تر ہے ضرور شوق پیدا ہو گا و علیٰ ہذا القیاس۔ اس کا جواب حسب ذیل ہے:-

مراتب وصول کا بے شمار اور غیر منقطع ہونا اسی صورت میں تصور ہے جبکہ
سالک کی سیر اسماء و صفات اور شیون و اعتبارات میں سیر تفصیلی ہو۔ ایسی
حالت میں بے شک اُس کی سیر کیلئے کوئی غایت مقرر نہیں۔ اس کا سفر (معنوی)
غیر منقطع ہے اور اس لئے اس کا شوق بھی ممکن نہیں کہ زائل ہو لیکن ہمارا
موضوع بحث وہ خدا رسیدہ عارف کامل ہے جس نے ان تمام مراتب کو اجمالی
طور پر طے کر لیا ہو۔ اُس کا عروج غایتہ الغایات تک پہنچ چکا ہو اور وہ ایک

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اور اس کو لطیف و نگین بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کی

ایک شہور مثال جو عموماً علم بدیع میں بیان کی جاتی ہے یہ شعر ہے :-

ولا عیب فیہم و غیدان مہیو فہم + بہن فلول من قراع الکتاب

شاعر اپنی قوم کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے :- اور ان میں سوائے اس کے اور کوئی بھی عیب نہیں
کہ شیر صولت بہادروں کے ساتھ لوگ جھونک کرنے کے باعث ان کی تلواروں میں دندانے لگ گئے
ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس شعر میں اپنی قوم کی شجاعت کی نہایت تعریف کی ہو لیکن اس کا طرزِ ادا اہل
کا پہلوئے ہوئے ہے۔ سیطرح حضرت صدیق اکبرؓ کا یہ فرمانا بھی بظاہر تو مذمت ہے لیکن امام صاؒ اس
کی یہ تاویل فرماتے ہیں کہ سنگدلی سے مراد حصول وصل کی وجہ سے غیر متاثر ہونا ہے۔ عدم تاثر
کو سنگدلی سے تعبیر فرمایا اور اس لئے ان کے کلام میں المدح بدایتش بہ الذم کی صفت پیدا ہو گئی۔

ایسے شگرف مقام پر فائز ہوا ہو جس کی تعبیر لفظوں یا اشاروں سے نہیں ہو سکتی
 وہاں توقع کا مفہوم کسی طرح بھی صادق نہیں آتا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ
 شوق اور طلب (جو توقع کی فروع ہیں) کا وجود بھی متصور نہیں۔ یہہ حال نہیں
 بزرگواروں کو نصیب ہوتا ہے جو زمرہ اولیائے کرام میں بھی مزید خصوصیت
 سے ممتاز ہیں۔ تنگنائے صفات سے اور آگے بڑھ کر حضرت علیائے ذات تک
 واصل ہونا انہی بزرگواروں کا حصہ ہے۔ برخلاف اس کے جو سالک صفات
 اور شبنونات کی سیر تفصیلی میں گرفتار ہیں وہ ہمیشہ کیلئے تجلیات صفاتیہ کے
 نظارہ میں مشغول رہتے ہیں اور یہی اُن کا مقہمائے وصول ہے۔ حضرت والا
 ذات تک عروج حاصل کرنا بجز اس کے متصور نہیں کہ صفات اور اعتبارات
 کو سیر اجمالی کے طور پر طے کرے لیکن جس سالک کو اسماء و صفات کی دشوار
 گذار گھائیائیں سیر تفصیلی سے قطع کرنی پڑیں اُس کے لئے تنگنائے صفات
 و اعتبارات سے گذرنا نامکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا شوق کبھی زائل
 نہیں ہوتا۔ وجد اور تواجد کا وصف بھی برابر موجود رہتا ہے۔ شوق اور تواجد
 کا موجود ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ سالک اہ ایہی تجلیات صفاتیہ
 سے مخطوطا ہوا ہے۔ تجلی ذاتی سے مشرف نہیں ہوا۔ تجلی ذاتی سے بہرہ اندوز
 ہونے پر یہ ضروری ہے کہ شوق اور وجد کی صفت زائل ہو۔ ایک دوسرا
 اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجود شوق کے لئے محبوب اور مراد کا نہ ملنا ضروری
 شرط ہے۔ باوجود محبوب و مراد کے میسر ہونے کے شوق متصور نہیں اور چونکہ

لحہ قلب سالک میں حصول مطلب کے لئے ایک غیر معمولی حرارت کا پیدا ہونا۔ زیادہ تشریح
 مطلوب ہو تو احیاء علوم کی کتاب السماع ملاحظہ فرمائیں۔

خداوند پاک جلّ و علا کے حق میں کسی محبوب یا مراد کا نہ ملنا متصور نہیں اس لئے یہ تو تم بھی بیجا ہے کہ اس کو کسی محبوب یا مراد کے متعلق شوق پیدا ہو حالانکہ حدیث قدسی مندرجہ عنوان میں خداوند پاک جلّ و علا کو صریحاً شوق سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شوق کا ذکر صنعت مشاکلہ کے طور پر واقع ہوا ہے۔ اشدّ کا لفظ بڑھانے کی توجہ یہ یہ ہے کہ ہر ایک وصف کو جو خالق جبار تعالیٰ شانہ وجلّ سلطانہ کی طرف منسوب ہو کسی ایسے لفظ کے ساتھ موصوف کرنا ضروری ہے جس سے ذات باری جلّ و علا کی عظمت و جلال

اس میں علم بدیع کی ایک اصطلاح ہے جسکی تعریف یہ ہے کہ کسی مفہوم کو ایک ایسے لفظ سے تعبیر کیا جا جو حقیقت اس مفہوم کیلئے موضوع نہیں بلکہ اس کو ایک دوسرے لفظ کے ساتھ مطابق کرنا مطلوب ہو جو اس کے مقابل واقع ہوا ہے۔ اسکی توضیح ایک مثال سے بخوبی ہو سکتی ہے قرآن کریم میں جو و جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا (برائی کا بدلہ برائی ہی) یعنی جو شخص کسی دوسرے شخص پر ظلم اور دست درازی کرے تو مظلوم کو حق حاصل ہو کہ جائز طور پر اس کا انتقام لے۔ اس آیت کریمہ میں پہلا لفظ سَيِّئَةٍ (برائی) تو اپنے حقیقی معنوں میں متعل ہے لیکن دوسری جگہ سَيِّئَةٍ کے حقیقی معنے مراد نہیں ہو سکتے بلکہ اس پہلی برائی کا بدلہ یعنی جائز طور پر اپنا حق لینا مراد ہے جس کو کسی طرح حقیقتاً برائی نہیں کہہ سکتے لیکن پہلے لفظ کی مناسبت سے اس مفہوم کو بھی اوسے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اس کو صنعت مشاکلہ کہتے ہیں۔ امام صاحب کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث قدسی میں بھی بندہ کی طرف تو شوق کی نسبت کرنا اپنے حقیقی معنوں کے لحاظ سے ہو لیکن خداوند پاک جلّ و علا کو شوق سے منسوب کرنا صرف مشاکلت اور مناسبت لفظ اول پر مبنی ہے۔ اصلی معنی یہ ہیں کہ بندگان ابرار کا شوق جتنا بھی ہے میری نظر عنایت ان کے حال پر اس کے بھی بڑھ کر ہو لیکن شوق کے لفظ کے مقابل میں شوق ہی کا لفظ لانا انسب ہے۔

سترشح ہو۔ کیونکہ اُس کی ہر ایک صفت مخلوق کے اوصاف سے کہیں علاوہ
اور برتر ہے۔ یہہ جو اعلیٰ ظاہر کے مذاق کے موافق بیان کیا گیا ہے۔ نیازمند
کی رائے میں مشرب صوفیہ کرام کے اہول کے بموجب دوسرے متعدد جوابات
بیان کئے جاسکتے ہیں لیکن اُن جوابات کا صحیح کی حالت میں ذکر کرنا غیر مستحسن
معلوم ہوتا ہے۔ البتہ سکر کی حالت میں اون کو زبان پر لانا چنداں مضائقہ
نہیں کیونکہ سکر کی حالت میں جو کچھ بھی کہدیا جائے وہ قابل مواخذہ نہیں
ہوتا اور اس کا کہنے والا معذور سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر باب صحیح کا معاملہ
کچھ اور ہے اور وہ اپنے اقوال کے ہر ایک طرف سے جواب دہ ہیں۔ میں اب
خالص صحیح کی حالت میں ہوں اسلئے اگر باب سکر کے مذاق پر کلام کرنا میرے
شایان حال نہیں۔ والحمد لله تعالیٰ اولاً و آخراً والصلوة والسلام علی
نبیہ دائماً و سرمداً +

ساتواں کتاب (۲)

(خواجہ عک کے نام لکھا گیا)

”طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی مدح سرائی۔ اس طریقہ کے علو نسبت کا بیان“

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عنایت نامہ والا جو اپنے
ازراہ اخلاص و کرم میرے نام ارسال فرمایا تھا وصول پایا۔ نہایت خوشی
حاصل ہوئی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی فضول بات
سن کر آپ کی سمیع خراشی کروں بجز اس کے کہ طریقہ علیہ نقشبندیہ کے

فضائل آپ کو سناؤں۔ جنابن۔ اس سلسلہ عالیہ کے اکابر طریقت
 قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کا قول ہے کہ ہماری نسبت سب نسبتوں پر
 تفوق رکھتی ہے۔ نسبت کے مراد حضورؐ اور آگاہی کا حاصل ہونا ہے۔ لیکن
 ان بزرگواروں کے نزدیک وہی حضور معتبر ہے جس میں غیبت واقع نہ ہو اس
 حالت کو وہ اپنی اصطلاح میں یادداشت کہتے ہیں۔ گویا نسبت اور
 یادداشت دو مترادف الفاظ ہیں۔ یادداشت کا جو مفہوم میں نے سمجھا ہے
 اس کی تفصیل یہ ہے:- تجلی ذاتی کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ذات تعالیٰ
 و تقدس کا حضور ایسے طور پر حاصل ہو جس میں اسماء و صفات اور شیون
 و اعتبارات کچھ بھی ملحوظ نہ ہوں۔ اس تجلی کو اکثر اہل عرفان تجلی برقی کہتے
 ہیں۔ ان کے نزدیک ایسی تجلی جس کے ساتھ شیون اور اعتبارات کے
 ملاحظہ کی کچھ بھی آمیزش نہ پائی جائے ایک لمحہ بھر کے لئے یہ شکل میسر ہوتی
 ہے۔ اس کے بعد ذات مقدس بدستور پردہ شیون و اعتبارات میں محجوب
 رہتی ہے۔ اسلئے ایسے حضور کا متحقق ہونا جس کو حضور بے غیبت کہتے ہیں
 ایک لمحہ سے زیادہ عرصہ کے لئے متصور نہیں۔ غارف کے اکثر اوقات
 غیبت کی حالت میں بسر ہوتے ہیں۔

اگرچہ دوسرے مختلف طریقوں کے مشائخ اس تجلی برقی کو سلوک و
 عرفان کے مراتب کا غایتہ الغایات تصور کرتے ہیں لیکن اکابر طریقہ عالیہ
 نقشبندیہ اس نسبت (تجلی ذاتی برقی) کے حصول کو چنداں وقعت نہیں
 دیتے۔ ان کا مسلح نظر وہی حضور ہے جو دوامی ہو جس کی کبھی غیبت رونما نہ ہو جب
 ذات مقدس پردہ اسماء و صفات اور شیون و اعتبارات سے بے نقاب
 ہو کر جلوہ گر ہو اور یہ حالت ہمیشہ کے لئے قائم رہے تو اس کو حضور بے غیبت

کہیں گے اور یہی حالت ان حضرات کا منتہائے طلب ہے۔ اب اس نسبت کا دوسرا طریقوں کی نسبت سے موازنہ کریں تو درمیان کا فرق خود بخود واضح ہو جائے۔ اس قسم کا حضور بے غیبت حاصل ہونا دوسرے اہل طرق کو بعید از وقوع معلوم ہوتا ہے لیکن انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ

حورانِ بہشتی را در رخ بود اعراف

یہ نسبت فی زمانہ اس قدر عزیز الوجود ہو گئی ہے کہ اگر اسی طریقہ نقشبندیہ کے باخبر اصحاب سے بھی اس کا ذکر کیا جائے تو غالباً اکثر اربابِ طریقت اس کے وجود ہی سے انکار کر دیں گے اور ایسی حالت کا رونما ہونا باور نہ فرمائیں گے۔ طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ میں جو نسبت "آجکل مشہور ہے" (جس کو انہوں نے منتہائے کمال قرار دیا ہے) اس کا مفہوم انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا حضور و شہود ایسے طور پر حاصل ہونا جو شاہد اور شہود ہونے کے وصف سے متبرہا ہو اور ایک ایسی توجہ کا بظاہر دوام پذیر ہونا جس کا تعلق مشہور و معروف جہاتِ ستہ سے نہ ہو گو جہت فوقانی کا تو ہم زائل نہوا ہو۔ اسی حالت کو عام طور پر نسبت "خیال کرتے ہیں۔ یہ نسبت فقط جذبہ کے مقام میں بھی حاصل ہو سکتی ہے اور دوسری نسبتوں پر اس کے تفوق رکھنے کی ظاہر کوئی وجہ نہیں۔ لیکن اگر نسبت اور یادداشت کے وہی معنی لئے جائیں جو ہم نے بیان کئے ہیں تو اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کا حصول جذبہ اور سلوک کے تمام مقامات کو طے کر لینے پر منحصر ہے اور جس کا علو اور تفوق بھی اظہار من الشمس ہے۔ اگر کچھ شک بھی ہے تو اس جلیل القدر حال کے حصول میں ہے مگر اس کے علو شان میں کلام نہیں۔ اگر کوئی حاسد اپنے حسد کی وجہ سے انکار کرے یا ایک

ناقص اپنے قصور استغداد کے باعث محروم رہ کر اعتراف نہ کرے تو اس کو
معذور سمجھنا چاہئے ۷

قاصر کے گردنہائیں طائفہ اطمینان و حاشیہ کے برابر آرم بڑیاں ہیں گھر
ہمہ شیران جہاں بستہ ہیں سلسلہ اندر روبہ از حیلہ چساں بگلسہ این سلسلہ
والسلام ادکلا و اخرًا

آٹھواں مکتوب (۲۸)

خواجہ عمک کے نام لکھا گیا

”اپنے عوام کا بیان ایک موسم پیرا یہ میں کیا گیا ہے“

آپ کا عنایت نامہ والا سپورنچا نہایت خوشی حاصل ہوئی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے
کہ مردان آزاد گرفتاروں کو فراموش نہ کریں۔ یہ ایک عظیم سعادت ہے کہ واصلان
راہ ہجرت زدگان کی غمخواری فرمائیں۔ مہجور بیچارے نے اپنے تئیں لائق دولت
وصال مجوب نہ پا کر حکم ضرورت کا کہہ کر اخوان کے گوشہ گمنامی میں رہنا پسند کیا۔
قرب سے فرار اور بے اختیار کرنے پر مجبور ہوا۔ اتصال پر انفضال کو ترجیح دی
اور یہ معلوم کر کے کہ آزادی اختیار کرنے میں بھی گرفتاری سے بڑی ملامت
ہے خوشی کے ساتھ مؤخر الذکر کو قبول کیا ۷

گر طمع خواہد نہ من سلطان دیں ۷ خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

اے اگر کوئی کوتاہ فہم اس عالی بہت گردہ کو قاصر نہائے تو بتاؤ لیکن میں تو معاذ اللہ زبان پر بھی یہ حرف
نہ لاؤں۔ تمام جہان کے شیر صفت عارفان باکمال اسی سلسلہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لومڑی بیچاری اپنی
کمر درجید بازی سے اس مضبوط و مستحکم سلسلہ کو کیسے ٹوڑ سکتی ہے۔
اے اگر دین کا بادشاہ (اسد دروسل) چاہے کہ مجھ میں اطمینان کی صفت پیدا ہو جائے تو مجھے قناعت کی کیا پڑی؟ قناعت کے خلاف

عبارتہاے پریشان اور اشارات پر گندہ لکھ کر اس سے زیادہ آپ کی سمجھ پرستی
کرنا نہیں چاہتا۔ خداوند پاک جل و علاہم کو اور آپ کو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ
احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت پر قائم اور ثابت قدم رکھو۔

نوان مکتوب (۲۹)

(شیخ نظام تہانی سری کے نام لکھا گیا)

۱۔ اداۓ فرائض کی ترغیب۔ سنن اور آداب کی رعایت۔ نوافل کو فرائض کے
مقابلہ میں بیچ سمجھنا عشا کی نماز کو راسکے پچھلے نصف میں پڑھنے کی نہت۔
آب متعل کو پینا ناجائز ہے۔ پیر کو سجدہ کرنا حرام ہے۔

خداوند پاک جل و علاہم کو اور آپ کو بحر مہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تعصب اور کج فہمی کی بلا سے محفوظ رکھے جن اعمال سے بارگاہ الہی تعالیٰ و
تقدس میں انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے دو طرح کے ہیں۔ فرائض اور نوافل
نوافل کو فرائض کے مقابلہ میں بالکل بیچ اور بے حقیقت سمجھنا چاہئے۔ ایک
وقت کا فرض الہی بجا لانا ہزار سال کی نفل عبادت سے یقیناً بہتر ہے گو ان
نوافل کو کتنے ہی خلاص کے ساتھ کیوں نہ ادا کیا جائے۔ اس قاعدہ کو ہر قسم
کی عبادات مثلاً نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ ذکر و فکر وغیرہ پر حاوی خیال کریں۔ بلکہ
میں کہتا ہوں کہ کسی فرض کو بجا لاتے وقت اس کے ضمن میں اس کی تکمیل
کے لئے کسی سنت یا مستحب کا ادا کرنا بھی یہی حکم رکھتا ہے۔ مؤطائے امام
مالک میں (جو حدیث شریف کی ایک نہایت مستند کتاب ہے) روایت ہے کہ
حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صبح کی نماز

پڑھ کر حاضرین جماعت میں نظر دوڑائی تو انہیں معلوم ہوا کہ سلیمان بن ابی حشیمہ موجود نہیں۔ کسی قدر دن چڑھے ان کا گذر سلیمان مذکور کے مسکن پر ہوا اور انہوں نے سلیمان کی والدہ سے جو اُس وقت گھر میں موجود تھی استفسار فرمایا کہ تمہارا بیٹا آج صبح کی جماعت میں کیوں شامل نہیں ہوا۔ اس پر جواباً عرض کیا کہ چونکہ وہ رات بھر خدا کی عبادت میں جاگتا رہا اس لئے صبح کے وقت اوس کی آنکھ لگ گئی اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے قاصر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ میرے نزدیک تو صبح کی نماز باجماعت ادا کرنا رات بھر کی شب بیداری سے بہت بہتر ہے۔ اس سے ہم صاف طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ تکمیل فرائض کے لئے کسی سنت یا استحباب کا بجا لانا اور اپنے فرض کو نقص سے محفوظ رکھنے کے لئے مکروہ تحریمی تو درکنار مکروہ تنزیہی سے اجتناب کرنا بھی ذکر و فکر اور مراقبہ و توجہ سے ہزار درجہ افضل ہے۔ یہ آربات ہے کہ فرائض کو بایں اہتمام بجا لانے کے علاوہ کوئی شخص ذکر و فکر اور دیگر عبادات و نوافل میں مشغول رہے اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ دونوں (فرائض و نوافل) پر عمل پیرا ہونا غایت درجہ کی فوز اور سعادت ہے۔ لیکن فرائض کو ناقص چھوڑ کر نوافل میں منہمک ہو جانا کامیابی کی سبیل نہیں۔ مکرر یہ کہتا ہوں کہ جس طرح فرض کی بجا آوری کو نوافل کی بجا آوری پر برتر ہے اسی طرح اوس فرض کے متعلق کسی

سے جس کا ارتکاب صریح حرام نہ ہو لیکن شرع میں اس سے پرہیز کرنا کم و بیش ضروری خیال کیا گیا ہو اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ سخت مکروہ کو مکروہ تحریمی اور خفیف مکروہ کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ مراقبہ اور توجہ غلظت تصوف کے خاص اشغال ہیں۔ اگر ان کی حقیقت معلوم کرنا چاہیں تو شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب "القول الجلیل" مطالعہ کریں۔

سنت یا مستحب کو بجا لانے کا بھی یہی حکم ہے۔ مثلاً جس طرح فرض زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے ایک پائی کا دینا نفل طور پر پہاڑوں کے پہاڑ زر سرخ خرچ کر دینے سے براتب بہتر ہے اسی طرح اگر اس مقدار زکوٰۃ کے ادا کرنے میں اس مستحب کا بھی خیال رکھا جائے کہ یہ پائی کسی رشتہ دار محتاج کو دی جائے تو یہ مستحب بھی علو درجہ کے لحاظ سے فرض ہی کی مانند ہے۔ اس قدر تہید کے بعد آپ کو یہ بھی واضح طور پر معلوم ہو گیا ہو گا کہ عشا کی نماز کو اپنے وقت مستحب سے مؤخر کر کے رات کے پچھلے حصہ میں اس لئے ادا کرنا کہ نماز تہجد فوت ہو جائے کس قدر قبیح اور موجب خرابی ہے۔ علماء حنفیہ کے نزدیک عشا کی نماز کو رات کے پچھلے نصف حصہ میں ادا کرنا مکروہ ہے۔ بظاہر اس سے کراہت تحریمی مراد ہے کیونکہ انہوں نے تصریح کی ہے کہ نماز عشا کو اسی رات تک ادا کرنا تو جائز اور مباح ہے لیکن نصف اخیر میں ادا کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ کے لفظ کو مباح کے مقابلہ میں لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد مکروہ تحریمی ہے۔ علماء شافعیہ کے نزدیک تو اس وقت میں عشا کی نماز سرے سے جائز ہی نہیں واسلئے محض تہجد بجا لانے کی خاطر اور اس وقت میں ذوق و علاوت عبادت حاصل ہونے کی غرض سے اوئے فرض کے متعلق کراہت تحریمی کا ارتکاب کرنا نہایت ہی بُری بات ہے۔ اس غرض کے لئے نماز وتر کو مؤخر رکھنا کافی ہے بلکہ یہ تاخیر مستحب بھی ہے۔ اس طرح پر وتر کی نماز بھی اپنے مستحب وقت میں ادا ہونا متصور ہے اور نماز تہجد و سحر خیزی کی غرض بھی اچھی طرح پوری ہوتی ہے الغرض اس عمل قبیح کو ترک کر کے اس طرح پڑھی ہوئی نمازوں کو قضا کرنا چاہئے۔ امام اعظم کو فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا ایک مستحب متروک ہو جانے کی وجہ سے چالیس سال کی پڑھی ہوئی نمازوں کا اعادہ کیا۔ جس پانی کو

ازالہ حدث کیلئے یا حصول قربت کی نیت سے ایک دفعہ وضو کرنے میں استعمال کیا گیا ہو اس کو کوئی شخص پینے کے لئے استعمال نہ کرے۔ آپ کو چاہئے کہ اس سے اجتناب کر لیں کیونکہ حضرت امام اعظم کے نزدیک ایسا پانی نجاست غلیظہ کا حکم رکھتا ہے۔ فقہائے کرام نے آب مستعمل کا پینا ممنوع قرار دیا ہے اور اسے پینے کو مکروہ لکھا ہے۔ البتہ جو پانی وضو کرتے وقت وضو کے برتن میں

لے اس مسئلہ کی تشریح یہ ہے کہ امام اعظم صاحب کے نزدیک جب پانی کو وضو یا غسل میں ایک دفعہ استعمال کیا گیا ہو اس سے دوسری دفعہ وضو یا غسل کرنا ناجائز ہے بلکہ امام صاحب کا یہ مذہب ہے کہ اس کا پینا بھی درست نہیں۔ ایسے پانی کو اصطلاح فقہ میں آب مستعمل کہتے ہیں۔ کسی پانی کو اس وقت آب مستعمل کہا جائیگا جبکہ اس کو ازالہ حدث یا حصول تربت کیلئے استعمال کیا گیا ہو۔ ازالہ حدث کے معنی وضو ہونے کی حالت کا دور کرنا۔ حصول قربت سے مراد محض ثواب حاصل کرنا ہے۔ اس کی توضیح ایک مثال سے ہو سکیگی۔ ایک شخص نے وضو کے اعضا کو بطور وضو کے دھویا۔ سر کا بھی مسح کیا یعنی اس پر گیلیا تھتھ پھیر دیا لیکن اس کے دل میں وضو کرنے کی نیت نہیں تھی۔ صرف اعضا کو ٹھنڈک پہنچانے کیلئے اس نے ایسا کیا چونکہ امام صاحب کے نزدیک نیت شرط نہیں اسلئے اس کا حدث (بے وضو ہونے کی حالت) دور ہو گیا اور پانی ازالہ حدث کی وجہ سے آب مستعمل ٹھہرا جس کا حکم عنوان میں معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک با وضو شخص محض ثواب حاصل کرنے کے لئے تازہ وضو کرتا ہے۔ اس صورت میں ازالہ حدث تو نہیں ہوتا تاہم حصول قربت کی وجہ سے وہ آب مستعمل ہو گیا۔ لیکن اگر ایک با وضو شخص محض تفریح کے طور پر یا ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے وضو کے اعضا دھو لیتا اور سر پر گیلیا تھتھ پھیر لیتا ہے ایسی صورت میں نہ تو ازالہ حدث ہوتا ہے اور نہ حصول قربت (حصول قربت اسلئے نہیں ہوا کہ ثواب حاصل کرنے کے لئے نیت شرط ہے) اسلئے یہ آب مستعمل نہیں کہا جائیگا اور ایسی پانی کو اگر دوبارہ بھی استعمال کریں یا پانی میں تو امام صاحب کے نزدیک جائز ہے۔

بچ رہتا ہے اسکا پانی شفاً امراض بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی اراد مند تبرکاً وضو کا فضلہ استعمال کرنا چاہے تو مؤخر الذکر قسم کا پانی دیدیا کریں لیکن آبِ مستعمل ہرگز نہ دیں۔ مجھ کو بھی اب کی دفعہ دہلی میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ یارانِ طریقت میں سے ایک صاحب کو بطور واقعہ کے یہ دکھایا گیا کہ اگر میرے وضو کا آبِ مستعمل استعمال نہیں کریں گے تو انہیں سخت نقصان پہونچے گا۔ ہر چند مینے مانا چاہا لیکن انہوں نے نہ مانا۔ فقہ کی کتابوں میں اس مسئلہ کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ کسی عضو کو تین مرتبہ دھو کر چوتھی دفعہ اس طرح پر دھوئے کہ حصولِ قربت کی نیت نہ کرے تو یہ پانی آبِ مستعمل نہیں کہلائے گا اور اسلئے وہ نجس بھی نہیں ہوگا۔ اس ترکیب کو عمل میں لا کر اس کا اصرار پورا کیا۔

معتبر فرمائے سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے بعض خلفائے طریقت کو لوگ سجدہ کرتے ہیں اور زمین بوسی کو بھی تعظیم پر کیئے کافی نہیں خیال کرتے۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کی قباحت ظہر من الشمس ہے۔ آپ کو مناسب ہے کہ اسکا نہایت سختی کے ساتھ انہاد کریں۔ اس قسم کے اعمال شینہ سے ہر ایک مسلمان کو اجتناب کرنا فرض ہے لیکن جس شخص کے افعال و اعمال کا اور لوگ بھی اقتدا کریں اُسکے حق میں ایسی غیر شرع اور ناجائز حرکات کا ارتکاب کرنا یا کرنے دینا اور بھی سخت مذموم ہے۔ اس لئے ایسی باتوں سے پرہیز رکھنا اُسکے لئے نہایت اشد ضروری ہے۔ عام لوگ اُس کو دیکھ کر اس کا اقتدا کرتے اور چاہے ضلالت میں گرتے ہیں۔ یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ضویہ کرام کا سرمایہ علوم احوال محمودہ کے حصول تک محدود ہے لیکن احوال محمودہ کا پیدا

نے جو کیفیت خواب میں دکھائی ہے یا بطریق کاشفہ کے کسی بات کا انکشاف ہو اس کو اہل تصوف کی اصطلاح میں واقعہ کہتے ہیں۔

۱۰ یہاں حال و حال کا فرق جو کسی گذشتہ مکتوب کے ذیل میں واضح کر دیا گیا تھا ملحوظ رکھنا چاہئے۔ احوال جمع حال کی ہے۔

ہونا اعمال حسنہ کجا لانے کا نتیجہ ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنے اعمال کی اصلاح
 نہ کرے وہ علوم معرفت کے احوال عالیہ سے ہرگز بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔ یہہی ظاہر
 کہ اعمال کی اصلاح و تصحیح تب ہی ممکن ہے کہ ہر ایک عمل صالح کی کیفیت اور حقیقت
 سے علم اور آگاہی حاصل کیجائے۔ مطلب یہہی ہے کہ سب کے مقدم طور پر احکام شرعیہ
 کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ عبادات مثلاً نماز۔ روزہ اور دیگر فرائض
 اسلام۔ مختلف معاملات مثلاً نکاح۔ طلاق۔ خرید و فروخت الغرض ہر ایک
 ایسی چیز جس کا کجا لانا خدا کی جانب سے واجب کیا گیا ہے اور جس بات کی انبیاء
 عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دعوت دی ہے ان سب کا علم حاصل کرنا تصوف
 و عرفان کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ علم (علم احکام شرعیہ) ایک امر الکتسابی ہے جس کا حصول
 انسان کی اپنی جدوجہد اور سعی و کوشش پر منحصر ہے۔ علم کے لئے دو طرح کی کوشش
 کرنی پڑتی ہے (۱) حصول علم سے پہلے اُس کے حاصل کرنے کیلئے مائعہ پاؤں
 مارنے پڑتے ہیں (۲) علم کو حاصل کر کے اُسکے بموجب اپنے اعمال و اخلاق کو درست
 کرنے کیلئے جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ اس تہید کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپکی
 مجلس والامین کتب تصوف کا درس اور مذاکرہ ہوا کرتا ہے اسی طرح علم فقہ کی
 کتابوں کا پڑھنا بھی لازم ہے۔ فارسی زبان میں فقہ کی کتابیں کثرت سے
 ملتی ہیں۔ مثلاً مجموعہ خانی۔ عمدۃ الاسلام۔ اور کنز فارسی وغیرہ۔ بلکہ علم احکام
 شرعیہ کا حاصل کرنا اس قدر اہم ہے کہ اگر کتب تصوف کا درس متروک بھی
 ہو جایا کرے تو کچھ مضائقہ نہیں لیکن کتب شرعیہ کا مطالعہ اور درس موقوف نہ ہو
 اول الذکر کا تعلق صرف احوال باطن سے ہے جبکہ حاصل کرنا فرض مؤکد نہیں بلکہ
 فقط تکمیل نفس کا ذریعہ ہے لیکن مؤخر الذکر کا تعلق اعمال سے ہے جن پر نجات
 آخرت کا دار و مدار ہے۔ زیادہ لکھنا فضول ہے القلیل یدل علی الکثیر۔

(مشتے نمونہ خروارے وانڈ کے دلیل بسیار) ۵
انڈ کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم ۶ کہ دل آزرده شوی در نہ سخن بسیار
خداوند پاک جل و علاہم کو اور آپ کو حبیب خدا آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی
کامل متابعت نصیب فرمائے

دسواں مکتوب (۳۰)

(امام محمد صدیق جو امام صاحب کے پورائے پیش خدمت ہیں ان کا قول ہے کہ

یہ مکتوب بھی شیخ نظام تہا نیری کے نام لکھا گیا ہے)

شہود آفاقی اور شہود انفسی کا بیان۔ شہود انفسی اور تجلی صوری کا فرق۔

مقام عبودیت ایک نہایت اعلیٰ مقام ہے اس مقام کے علوم و مسائل

علوم شرعیہ کے عین مطابق ہوتے ہیں وغیرہ۔

خداوند پاک جل و علاہم کو آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی کامل متابعت ہے

شرف اندوز کر کے سنت نبویہ کے زیور عالی گوہر سے آراستہ فرمائے ہیں نہیں

سمجھنا کہ میں کیا لکھوں۔ اگر سوائے پاک تعالیٰ و تقدس کی بارگاہ قدس کے

کے متعلق کچھ خامہ فرسائی کروں تو میرا یہ کہنا محض جھوٹ اور ہتھال ہوگا۔

اُس کی جناب کبریاء اس سے بالاتر ہے کہ مجھ جیسے یا وہ گو کے زبان زد ہو مخلوق

کو کیا مجال کہ خالق بیچوں کی ذات و صفات مقدسہ کا بیان کرے۔ محدث

(حادث) اور قدیم کی آپس میں کیا مناسبت؟ مکانی کو لامکانی کی حقیقت

۷ جو چیز عدم سے موجود ہوتی ہے لیکن پہلے نیت تھی پھر بہت ہو گئی اس کو محدث کہتو

ہیں۔ اس کے بالمقابل جو چیز ازلی ہے اس کو قدیم کہیں گے جیسے ذات و صفات الہی خیر

دریافت کرنے کا کیا مقدور اور کیا حوصلہ؟ عاجز مخلوق کو اپنی ذات سے باہر کی اشیاء پر دسترس نہیں۔ اوس کی دوڑ اور تیز روی اپنے تک محدود ہے کسی عارف نے اسی مضمون کو کیسا اچھا ادا کیا ہے۔

ذره گر بس نیک و ریس بد بود * اگرچہ عمر سے تنگ زندر خود بود

(ذره ناچیز خواہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو یا کتنا ہی بُرا کیوں نہ ہو بہر کیف اگر وہ عمر بھر بھی تنگ و دو میں مصروف رہے اس کی سیر اپنی ذات تک محدود ہوگی) یہہ دیدِ قصور بھی سیر انفسی میں حاصل ہوتی ہے جو منتہائے سلوک ہے حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا قول ہے کہ: "اولیاء اللہ فنا اور بقا کا مرتبہ حاصل کر لینے کے بعد جو کچھ بھی مشاہدہ کرتے ہیں اپنی ذات میں مشاہدہ کرتے ہیں اور جو کچھ بھی انہیں معرفت حاصل ہوتی ہے اپنی ذات میں حاصل ہوتی ہے۔ اُن کی حیرت اپنے وجود میں ہے "ذی انفسیکم اقلًا تبصرون" (سب کچھ تمہاری اپنی ذات میں ہے۔ کیا تم چشم بنیا نہیں رکھتے؟) اس سے پہلے جس قدر بھی سیر واقع ہو وہ سیر آفاقی کے حدود کے اندر ہے جس سے کوئی مستند منفعت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا بے منفعت ہونا اصل مطلب تک پہنچنے کے لحاظ سے ہے ورنہ سیر آفاقی بھی آلاتِ مطلوب اور شرائطِ راہِ عرفان سے ہے۔ حضرت شاہ نقشبند قدس اللہ سرہ نے جس شہودِ انفسی کا بیان فرمایا ہے اس کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کرنے کی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں گذرا کہ وہ معدوم ہوں۔ سو ذات و صفات الہی سب شایہ محدث ہیں۔ لامکانی سے مراد ذاتِ پاک الہی جلّ و علا ہے جو مکانِ خلق سے برتر ہے۔

لے شہودِ انفسی کو ایک خاص تجلی ذاتِ حق کی مراد ہے۔ تجلی کے مفہوم کے متعلق ایک ذیلی حاشیہ میں کیقدر تشریح کر دی گئی ہے جس کو یہاں بھی ملحوظ رکھنا چاہئے۔ تجلی صورت کی تشریح خود امام صاحب نے مختلف مکتوبات میں فرمائی ہے۔ تجلی لہ وہ شخص ہے جس کو تجلی حاصل ہو۔

احتراز کرنا چاہئے یہ تو ہم نہ کر بیٹھیں کہ وہ شہود بھی تجلی صوری کے مشابہ ہو گا جس کا ظہور شخص متجلی نہ کے اپنے نفس میں ہوتا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں تجلی صوری جس قسم کی بھی ہو سیر آفاقی میں داخل ہے۔ اس وقت ابھی علم الیقین کا مرحلہ طے نہیں کیا ہوتا لیکن شہود انفسی اس وقت میسر ہوتا ہے جبکہ حق الیقین کا مرتبہ حاصل ہو جو مراتب کمال کا انتہائی مرحلہ ہے۔ شہود کا لفظ بولنا بھی لغت اور عبارت کی تنگلی میدان کی وجہ سے ہے (اس خاص کیفیت سے تعبیر کرنے کیلئے کوئی ایسا لفظ لغت میں ہے ہی نہیں جو اس کی کُنہ حقیقت کو ظاہر کر سکے) اسلئے مجبوراً یہی لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے ورنہ جس طرح ان عالی ہمت مردانِ راہ کا مطلوب بے چون و بے چگون ہے اسی طرح وہ نسبت جو ان کو اپنے مطلوب کے حامل ہوتی ہے (جو منتہائے عرفان ہے) وہ بھی بے چون و بے چگون ہے اور عبارت اس کے ادا کرنے سے قاصر ہے حضرت مولوی معنوی مولانا روم علیہ الرحمۃ نے

لحہ کسی چیز کے وجود کا یقین تین طرح پر حاصل ہو سکتا ہے (۱) استدلال سے (۲) معاینہ سے (۳) تجربہ سے اسکی توضیح ایک مثال سے ہو سکتی ہے۔ فرض کیجئے ہم نے دودھ دھواں دیکھا۔ دھواں اور آگ لازم و ملزوم ہیں اسلئے اول الذکر کی وجہ سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ مؤخر الذکر بھی ضرور موجود ہے یعنی دھواں دیکھ کر ہم یقین کر سکتے ہیں کہ جہاں دھواں نکل رہا ہے وہاں آگ موجود ہے۔ یہ استدلال ہے اور سطح جو یقین حاصل ہو اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ معائنہ کہہ کر چنانچہ ہم وہاں جا کر آگ کے شعلے بچشم خود مشاہدہ کر لیں اس کو عین الیقین کہینگے۔ مزید برآں جب ہم اس آگ میں لٹھ ڈال کر اپنے پر اس کی خاصیتِ احراق کا تجربہ بھی کر لیں تو اس مرتبہ یقین کا نام حق الیقین ہے۔ امام صاحب نے بھی ایک مکتوب میں یقین کے انہیں مراتب سہ گانہ کی تشریح فرمائی ہے جو اس سے کسی قدر مختلف ہے لیکن عام طور پر یہی تفصیل اور تعریف درست سمجھی جاتی ہے اور خود امام صاحب نے جو تشریح فرمائی ہے اس کا سمجھنا بھی اسی پر موقوف و منحصر ہے۔

کیا خوب فرمایا ہے

اتصال کے لئے تکیف بے قیاس ہے۔ ہست رب الناس را با جان نامس
 ایک گفتم نامس را نامس نہ نامس غیر از جان جاں شناس نہ
 مذکورہ بالا تو ہم پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں بقائے شخص
 موجود ہے اور اسی وجہ سے شہود انفسی اور شہود صوری (جو تجلی صوری میں
 حاصل ہوتا ہے) آپس میں مشابہت ہمدگر معلوم ہوتے ہیں۔ بقائے شخص کا باعث
 یہ ہے کہ تجلی صوری موجب فنائے شخص نہیں اور گو وہ کسی نہ کسی طرح قیود کو رفع
 کر دیتی ہے لیکن پھر بھی فنا حاصل نہیں ہوتی اور اسلئے تجلی صوری کے حصول کی
 حالت میں بھی سالک کے وجود کا بقیہ موجود رہتا ہے۔ سیر انفسی تو محلی اشتباہ ہو ہی
 نہیں سکتی کیونکہ اس کا حصول تب ہی متصور ہے جبکہ فنائے تام اور بقائے کامل
 حاصل ہو چکی ہو۔ چونکہ ان دونوں بقاؤں میں فرق نہایت دقیق ہے اس لئے
 بظاہر دونوں حالتیں متحد معلوم ہوتی ہیں۔ اگر یہ عام طور پر معلوم ہو جائے کہ
 اہل عرفان کے نزدیک بقائے ثانی سے مراد یہ ہے کہ بقاء باللہ حاصل ہو جس
 وہ وجود مہو ہو بہ حقانی کہتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ تو ہم واقع نہ ہو۔ بقا باللہ کے
 یہ معنی سمجھنا غلط ہے کہ اپنی ذات اس کو عین ذات حق تعالیٰ و تقدس دکھائی دی

لے ترجمہ ذات پاک خالق جل و علا کو اپنی مخلوق سے ایک ایسا خاص تعلق اور اتصال ہے
 جسکی نہ تو کیفیت بیان کی جاسکتی ہے اور نہ وہ تعلق و اتصال سمجھ میں آسکتا ہے۔ لیکن مخلوق سے
 میری مراد انسان کامل ہے۔ وہ نہیں جو بن مانس کی طرح نقطہ صورت انسان ہو۔ انسان حقیقی
 وہی ہے جس کو محبوب حقیقی (حق جل و علا) کی معرفت حاصل ہو۔

لے بقائے شخص کو مراد عدم فنا ہے۔ آگے کی عبارت پڑھنے سے یہ مطلب خود بخود کھل جاتا
 ہے۔ فنا و بقا سے وہی تصوف اور طریقت کی اصطلاحی فنا و بقا مقصود ہے۔

اگر صوفیہ کرام کے بعض عبارتوں سے اس قسم کے معنی مفہوم بھی ہوں تو اس کو جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مفہوم کے لحاظ سے بعض سالکان طریقت کو جذبہ کے مقام میں استہلاک اور اضمحلال (جو فنا سے تمام سے مشابہ ہے) کے بعد بقا حاصل ہوتی ہے۔ اس کو اکابر نقشبندیہ اپنی اصطلاح میں وجود عدم کہتے ہیں۔ یہ حالت فنا سے حقیقی سے پہلے حاصل ہوتی ہے اور زوال پذیر ہے۔ کبھی رونما ہوتی ہے اور کبھی معدوم ہو جاتی ہے لیکن جو بقا فنا سے حقیقی (فنا سے تمام) کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ زوال اور غفل سے بالکل محفوظ ہے۔ اکابر نقشبندیہ کی فنا بھی دائمی ہے چنانچہ یہ کہنا بالکل درست و بجا ہے کہ ایسا مرد کامل عین بقا میں فانی اور عین فنا میں باقی رہتا ہے جس فنا و بقا کو دوام نہیں وہ تو احوال اور تلونیات کے قبیلہ سے ہیں جس سے ہمیں کچھ بھی سروکار نہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا قول مبارک ہے: "وجود عدم بوجہ بشریت عود میکند اما وجود فنا بہ وجود بشریت عود نمیکند" اس تمام تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نقشبندیہ کے نزدیک وقت اور حال وہی معتبر ہے جو دائمی ہو بلکہ اُن کی نسبت عالیہ میں وقت اور حال کے مفہوم کو بھی دخل نہیں۔ انکا

ان احوال و تلونیات سے مراد ایک غیر پائدار حالت کا نمودار ہونا ہے۔
 سے ترجیح وجود عدم (جس سے مراد وہی استہلاک اور اضمحلال کی حالت ہے جو مرتبہ فنا کو حاصل ہونے سے پیشتر حاصل ہوتی ہے) کا ذکر چند سطر پہلے امام صاحب فرما چکے ہیں) وجود بشریت کی طرف عود کرتا ہے لیکن فنا کا مرتبہ حاصل ہو تو وجود بشریت کا عود نہیں کرتا، امام صاحب کا مطلب اس عبارت کے نقل کرنے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ وجود عدم کی حالت اگرچہ مقام فنا کے مشابہ ہے لیکن اسکو دوام و استقرار نہیں اور جس حالت یا مقام کو دوام و استقرار نہیں وہ اکابر نقشبندیہ کے نزدیک کچھ بھی قابل اعتبار نہیں۔
 سنہ اس موقع پر وقت کا لفظ بھی اصطلاحی طور پر حال کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔

معاملہ اُس ذاتِ متعالیہ سے ہے جو خالقِ اوقات اور کمون و متقلبِ احوال ہے
 زوال پذیر ہونا مخلوق کی خاصیت ہے اور اس لئے یہ خاصیت وقت اور حال
 میں تو پائی جاتی ہے لیکن جس شخص کا معاملہ اُس مرحلہ سے گذر کر خالقِ اوقات
 و احوال تک جا پہنچا ہے اُس کو تغیر اور زوال کا خوف نہیں۔ ذلک فضلُ
 اللہ یؤتیہ من یشاء وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ (یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہتا
 ہے عنایت کرتا ہے اور خدا تو بڑے فضل والا ہے) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو
 اکابر طریقت نے فرمایا ہے کہ ”وجودِ فنا بہ وجودِ بشریت خود نمیکند“ جس کا حاصل
 یہ ہے کہ نقطہ کمال پر پہنچ کر جو وقت اور حال حاصل ہوتا ہے وہ دائمی ہے اسکا
 مطلب یہ ہے کہ اس ”وقت“ کا اثر از قسم تعین وغیرہ باقی رہتا ہے یہ نہیں کہ عین
 ”وقت“ کو دوام اور بقا حاصل ہے۔ لیکن یہ خیال غلط ہے عین ”وقت“ اور نفس
 ”حال“ کو دوام و استمرار حاصل ہے جو کچھ ان لوگوں نے کہا ہے بغیر کسی دلیل کے
 محض اٹکل کچھ کہہ دیا ہے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یَغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا (یہ قرآن کریم کی آیت
 ہے جس کے معنی ہیں کہ اٹکل کچھ باتیں (بغیر کسی قسم کے ثبوت صحیح کے) کسی امر کو
 حق بجانب ٹھہرانے کیلئے کچھ بھی مفید نہیں) بلکہ میں کہتا ہوں کہ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
 اِلْهَؤ (یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے۔ یعنی ضرور بعض اٹکل کچھ باتیں خلافِ شرع
 گناہ) ہوتی ہیں) بات بڑھتی بڑھتی کہیں سے کہیں جا نکلی ہو۔ اس طولانی تمہید
 کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ حق تعالیٰ و تقدس کی جناب کبریا اس سے برتر ہے
 کہ تو سن قلم کو اس کے میدانِ قدس میں جولانی کرنے کی جرأت ہو سکے اس لئے

لہ تعین کا مفہوم اہل تصوف کی اصطلاح میں کچھ ایسا دقیق ہے کہ ہم اسکی تشریح واضح طور پر
 نہیں کر سکتے امام صاحب کے تحت اس کی تحقیق ملتی ہے اور زیادہ تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو
 ابن عربی کی فتوحات مکیہ (جو ایک نا در اور ضخیم کتاب عربی زبان میں ہے) مطالعہ فرمائیں۔

ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بندگی۔ ناچیزی اور مذلت کو مد نظر رکھ کر اگر کو
چند ایک باتیں سنائیں :-

نوع انسان کی آفرینش کا اصل مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے خالق تعالیٰ و تقدس
کی عظمت اور جلال کو معلوم کر کے اپنی عزیز زندگی کو لوازم بندگی اور وظائف
عبودیت میں صرف کرے۔ عشق و محبت الہی کو راہ سلوک و عرفان کا جہز و اعظم
بلکہ مطلوب اعظم خیال کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی مقصود بالذات نہیں بلکہ مقام عبودیت
کے حصول کا ایک وسیلہ ہے۔ سلوک راہ معرفت کی ابتدا اور وسط میں اس کا
وجود اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ سالک کا تعلق قلبی تمام غیر اللہ سے قطع ہو کر
صرف محبوب حقیقی اُس کا قبلہ توجہ قرار پائے۔ خالق جل و علا کی خالص عبودیت
تب ہی حاصل ہوتی ہے کہ غیر اللہ کی گرفتاری اور عبدیت سے بالکل آزاد ہو جائے
عشق و محبت اسی انقطاع تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ مراتب ولایت کا آخری
مقام عبدیت ہے جس سے بڑھ کر کوئی جلیل القدر رتبہ کمالات انسانی میں نہیں۔
اس مقام پر پہونچ کر بندہ اپنے تئیں مولا اے پاک جل و علا سے محض بے مناسبت
سمجھنے لگتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مخلوق از خاک اور جناب کبریائی خالق پاک کے
درمیان کچھ بھی مناسبت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ مناسبت یہی ہے کہ بندہ
ہر ایک طرح سے اپنے مولا اے پاک جل و علا کا محتاج ہے اور حق تعالیٰ و تقدس
اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے کسی کا کچھ بھی محتاج نہیں۔ (إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ) وہ یقین سمجھتا ہے کہ میری ذات حقیرہ کو حق تعالیٰ و تقدس کی ذات
متعالیہ سے میری صفات ناقصہ کو خالق پاک جل و علا کی صفات مقدسہ سے
اور میرے افعال پر از عیب و نقصان کو ایزد متعال کے افعال بے زوال
سے ضرور خدا اے پاک جل و علا تمام مخلوق سے بے نیاز ہے۔

برتر از وہم و خیال سے کچھ بھی مناسبت نہیں۔ وہ یہہ کہنے سے بھی سخت اجتناب کرتا ہے کہ بندہ کی ذات یا اس کے افعال و صفات حضرت حق تعالیٰ و تقدس کی صفات و افعال کا پرتو اور عکس و ظلال میں۔ کیونکہ ظل یا پرتو کا اطلاق کرنے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ خالق و مخلوق میں کچھ تو مناسبت ہے، ایک عارفِ کامل اس سے زیادہ کہنے کی ہرگز جرأت نہیں کر سکتا کہ بندہ مخلوق ہے اور حق تعالیٰ و تقدس اس کا خالق جس لفظ میں ذرہ بھی مناسبت کا ایہام پایا جائے وہ اس کا زبان پر لانا گستاخی سمجھتا ہے بعض سالکان راہ کو قطع مراحل و منازل کی اثنا میں توحید فعلی کا مقام حاصل ہوتا ہے جس میں وہ تمام دنیا و مافیہا کے افعال کو صادر عن اللہ سمجھتے ہیں اور سوائے حق تعالیٰ و تقدس کے انہیں کوئی بھی دوسرا فاعل نظر نہیں آتا لیکن بایں ہمہ اگر بطریت جانتے ہیں کہ اس توحید کی حقیقت یہہ ہے کہ ان سب افعال کا خالق ایک ہے یعنی اللہ تعالیٰ و تقدس۔ یہہ نہیں کہ حق تعالیٰ و تقدس بلا واسطہ ہر ایک فعل کا فاعل بھی ہے۔ ایسے اعتقاد کو تو الحاد یا زندقہ کہنا کچھ بھی نامناسب نہیں۔ اس حقیقت کی مزید توضیح کیلئے ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شعبہ باز پردہ میں بیٹھ کر چند ایک بیجان تصویروں کو حرکت میں لاتا ہے اور ان بیجان تصویروں سے نہایت عجیب و غریب رقاصانہ حرکات ظہور میں آتی ہیں۔ حاضرین میں سے جو لوگ تیز بصرہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان بیجاں صورتوں کو حرکت میں لانے والا کون ہے؟ کیونکہ ان میں بذات خود حرکت کرنے کی کچھ بھی استعداد نہیں۔ ان کی حرکات کا موجود وہی شعبہ باز پردہ نشین ہے لیکن اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ ان حرکات کی بلا واسطہ نسبت خود انہی صورتوں کی طرف ہو سکتی ہے۔ ظاہراً لہ عکس عکس کی جمع ہے اور ظلال جمع ظل بہ معنی سایہ کے ہے۔

یہی کہیں گے کہ صورتیں حرکت کر رہی ہیں۔ یہ کہنا خود غلط اور خلاف واقع ہے کہ
شعبہ باز حرکت یا رقص کر رہا ہے۔ الغرض توحید فعلی کی جو حقیقت بیان کی گئی
ہے وہ بالکل صحیح و درست ہے تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سرکچا یہی تعلیم
ہے۔ توحید فعلی کی یہ حقیقت سمجھنا کہ جو افعال ظاہر مخلوق سے سرزد ہوتے ہیں
اون کا فاعل بھی حق تعالیٰ و تقدس ہے بمثلہ سکریات طریقت کے ہے۔ حق بات
یہ ہے کہ فاعل کے متعدد ہونے میں ذرہ بھی شک نہیں۔ ہاں ان سب افعال کا خالق
ایک ہی ہے۔ توحید وجودی کے متعلق بھی جو کچھ سالکان طریقت سے منقول ہے وہ
سکر اور غلبہ حال کی وجہ سے ہے۔ علوم باطن کی حقانیت کا معیار یہ ہے کہ وہ شریعت

لے توحید فعلی کی تشریح تو خود امام صاحب نے متن مکتوب میں کر دی ہے اور محققانہ اور عامیانہ
معنوں میں فرق بھی بتا دیا ہے۔ توحید وجودی کی تشریح یہ ہے کہ بعض اہل تصوف کے نزدیک
سوائے ذات پاک خدا جل و علا کے اور کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ وہ ذات حق کو وجود ساری
(یعنی وہ وجود جو تمام عالم میں سہرابت کئے ہوئے ہے) مانتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کو دریا اور موج
سے تشبیہ دیتے ہیں وعلیٰ ہذا القیاس۔ اس جماعت کے امام ابن عربی ہیں اہل تصوف کے اس گروہ
کو ارباب توحید وجودی کہتے ہیں۔ لیکن امام صاحب اس کے قائل نہیں۔ بایں ہمہ ارباب توحید
وجودی پر بھی طعن نہیں کرتے بلکہ ان کے اس اعتقاد کو سکر اور غلبہ حال پر محمول کرتے ہیں غلبہ
حال سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک عاشق منہمک کو سوا محبوب کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی
حالانکہ خلیج میں بے شمار شیاؤں موجود ہوتی ہیں اسی طرح ان لوگوں کو بھی سوائے ذات پاک جل و علا
کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ خود امام صاحب توحید وجودی کے وہی معنی لیتے ہیں جس کی تشریح
انہوں نے توحید فعلی میں فرمائی ہے یعنی اگرچہ دوسری چیزیں بھی خارج میں متحقق اور موجود ہیں
لیکن خداے پاک جل و علا و علا کے وجود کے مقابلہ میں دیگر تمام اشیا کا وجود ہرچہ ہے مان
سب کا وجود اسی ذات متعالیہ کا عطیہ ہے اور ان کا قیام و ثبات بھی اسی کے فیضان پر موقوف

مقدسہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے عین مطابق ہوں۔ بال بھر کا تفتاب
 بھی نظر نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ سکر کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ اہل سنت والجماعت کے علماء محققین
 نے دلائل شرعیہ سے تحقیق کر کے بیان فرمایا ہے انہی مسائل کو حق صریح اور
 اعتقاد صحیح سمجھنا چاہئے اور جو ذرہ بھر بھی اسکے خلاف ہو تو وہ دو حالتوں سے
 خالی نہیں یا تو وہ الحاد اور زندقہ ہے یا بصورت دیگر سکر اور غلبہٴ حال کا نتیجہ ہے۔
 علوم باطن اور حقائق شرعیہ کی صحیح تطبیق اس وقت حاصل ہوتی ہے جب
 سالک کو مقام عبودیت حاصل ہو لیکن اس سے پہلے سکر کلیتہً زائل نہیں ہوتا اور
 ہر ایک مقام میں اس کا کچھ نہ کچھ شائبہ پایا جاتا ہے۔ یہ بیان بہت طویل ہو رہا
 مگر بگویم شرح میں بے حد شود، ایک شخص نے حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ
 تعالیٰ سرہ کی خدمت میں عرض کیا کہ سلوک طریقت سے کونسا مقصود حاصل ہوتا
 ہے جس کے لئے اس قدر جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اوہنوں نے ارشاد فرمایا: سلوک
 طریقت سے یہ مقصود ہے کہ معرفت اجمالی تفصیلی ہو جائے اور استدلال کشف
 سے مبدل ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ شریعت مقدسہ نے جو معارف و حقائق بیان
 فرمائے ہیں ان کے علاوہ اور معارف و حقائق حاصل ہوں۔ گو اثنائے راہ سلوک
 میں کچھ زائد امور بھی منکشف ہوتے ہیں لیکن اگر سالک کو انتہائی مرحلہ تک پہنچنا
 نصیب ہو تو وہ سب زوائد کا فور ہو کر وہی معارف شرعیہ قائم اور ثابت رہتے
 ہیں۔ البتہ انہیں معارف کا انکشاف تفصیلی طور پر ظہور میں آتا ہے اور وہی
 حقائق جو پہلے از روئے استدلال معلوم ہوئے تھے کشف کے ذریعہ معلوم ہو جاتے
 ہیں (جس سے بر و قلب اور اطمینان دل کی اعلیٰ حالت حاصل ہوتی ہے جس طرح حضرت

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) مسئلہ توحید و جدوی تصوف کا معرکہ الآراء مسئلہ ہے اور امام صاحب

نے مختلف مکتوبوں میں نہایت مبسوط و سلیس روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ مکتوب اس مکتوب کے بعد شروع
 ہوتا ہے اس میں بھی اس کا سیدہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علوم کو وحی کے ذریعہ مبداً فیاض سے اخذ کیا تھا اسی طرح یہ کامان طریقت الہام صحیحہ اور کشف صریح کے ذریعہ انہی علوم و معارف کو انہی ماخذ اہلی سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن علمائے کرام نے انہی علوم کو اجمالی طور پر دلائل شرعیہ کے ذریعہ استدلال کے طور پر حاصل کیا ہے جس طرح یہ علوم و معارف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو تفصیلی طور پر بطریقہ کشف (بغیر کسی قسم کے استدلال کے) حاصل ہوتے ہیں بزرگواران طریقت کی بھی بعینہ ویسی ہی حالت ہے۔ اصالت اور تبعیت کا فرق ہے۔ (انبیاء اصل میں ہیں اور اولیاء کواُن کی کامل متابعت ہی کی بدولت یہ سعادت نصیب ہوتی ہے) لیکن یاد رکھو کہ اس قسم کے کامل اولیاء مدتہائے دراز کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور یہ سعادت نہایت کمیاب و عزیز الوجود ہے۔ میرا خیال تھا کہ بطور تمثیل ایک اجمالی معرفت کو تفصیلی طرز پر لکھوں لیکن قلم نے کوتاہی کی۔ شاید خداوند پاک جل و علا کی بھی کوئی حکمت غامضہ پوشیدہ ہوگی۔ والسلام +

گیارہواں مکتوب (۳۱)

(شیخ صوفی کے نام لکھا گیا)

توحید وجودی کی حقیقت۔ حق تعالیٰ و تقدس کے قرب اور معیت ذاتی

کا بیان۔ اس مقام کو عبور کرنا۔ چند اعتراضوں کا جواب۔

خداوند پاک جل و علا ہیں سید الانبیاء والمرسلین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پر دائماً قائم رکھے۔ ایک شخص نے جو آپ کی مجلس باریت میں موجود تھا بیان کیا کہ میاں شیخ نظام تہانیسری کے ایک درویش نے

کسی تقریبے وائیں میرا بھی ذکر چھڑ دیا اور کہا کہ وہ وحدت وجود کا منکر ہے
 یہ بھی اُس شخص نے مجھ سے التماس کی کہ میں اس مسئلہ کی حقیقت آپ کی خدمت
 میں لکھ بھیجوں تاکہ لوگ خواہ مخواہ بدظن نہ ہوں اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنَّهُ (ایک قسم
 کا گمان گناہ بھی ہے) اسنے یہ بھی کہا کہ اگر مفصل حقیقت کا اظہار نہ کیا جائیگا تو
 معلوم نہیں لوگ تمہاری نسبت کیا خیال کرینگے اور اس فقرے کے کہنے سے
 سامعین پر کیا اثر پڑا ہوگا کہ فلان شخص وحدت وجود کا منکر ہے۔ بنا بریں یہ
 چند الفاظ لکھ کر تصدیق دیتا ہوں۔

مخدوم و مکرم بندہ امیر اعتقاد عہد طفولیت ہی سے مشرب اہل توحید کے
 موافق تھا۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ بظاہر اسی اصول کے صوفی
 تھے اور ہمیشہ اُن کا یہی شغل رہا۔ گو اُن کا باطن بالکل مرتبہ بے کیف کیجا
 نگراں رہا کیا۔ مثل مشہور ہے کہ ابن الفقیہ نصف الفقیہ۔ مجھ کو بھی مشرب
 توحید وجودی سے خاص دلچسپی بلکہ از روئے علم بہرہ کافی حاصل تھا اور مجھ کو
 اس پاکیزہ خیال سے لذت عظیم حاصل ہوتی تھی۔ بالآخر مجھ کو حق تعالیٰ و تقدس
 لے وحدت وجود اور توحید وجودی ایک ہی بات ہے۔ مفہوم میں صرف آسافرق ہے کہ پہلا
 لفظ مصدر لازم ہے اور دوسرا متعدی۔

۳ مرتبہ بے کیف سے مراد ذات حق تعالیٰ و تقدس کا بے چون و بے چگون ہونا ہے
 جس کو کسوت مخلوق میں دیکھنے کی توقع کرنا اس کی شان قدوسیت و کبریائی کے سراسر
 منافی ہے۔

۴ یعنی فقیہ کا بیٹا بخیر تعلیم و تعلم کے بھی آدھا فقیہ تو ضرور ہوتا ہے۔ امام صاحب کا مطلب
 یہ ہے کہ چونکہ میرے والد ماجد ارباب توحید وجودی سے تھے اسلئے مجھے بھی وحدت وجود کا مذاق
 وراثتاً ملا تھا اور اس مذاق سے مجھے خاص انس حاصل تھا +

کے محض فضل و کرم سے حضرت ارشاد پناہ خالق آگاہ شیخنا و مولانا صاحب
 محمد باقی بالہ قبلہ قدسنا اللہ تعالیٰ بسرہ کا فیض صحبت تیسرا ہوا۔ انہوں نے مجھ کو
 طریقہ علیہ نقشبندیہ کی تلقین فرمائی اور مجھ سکین کے حال پر نہایت توجہ مبذول
 فرماتے رہے۔ تھوڑی مدت کے سلوک سے توحید و جود کی کاکھشافت ہو گیا۔ اور
 یہ اکھشافت غلو کے حد تک پہنچ گیا۔ اس مقام کے متعلق بہت کچھ علوم اور
 معارف مجھ پر ظاہر ہوئے اور اس مرتبہ کے تمام وقائق اچھی طرح کھل گئے حضرت
 شیخ محی الدین ابن عربی کو جو معارف توحید و جود کی متعلق حاصل ہوئے تھے
 ان کی باریکیاں بخوبی سمجھ میں آگئیں۔ میں اس تجلی ذاتی سے بھی مشرف ہوا
 جس کا بیان شیخ مذکور نے کتاب فصوص الحکم میں کیا ہے جس کو وہ عارف کیلئے
 انتہائے عروج خیال کرتا ہے اور کہتا ہے وما بعد هذا الا العدم المحض
 (اس تجلی سے برتر اور بڑھ کر کوئی مقام نہیں۔ اسکے بعد عدم محض ہی کا رتبہ ہے)
 مجھ پر اس تجلی کے وہ علوم و معارف بھی مفصل طور پر القا کئے گئے جس کو شیخ
 موصوف اسرار مکتومہ خیال کرتا اور خاتم الولايت کے ساتھ مخصوص سمجھتا ہے
 اس توحید میں مجھ کو نہایت سکرا اور غلبہٴ حال حاصل ہوا یہاں تک کہ ایک دفعہ فرط
 سکر کی حالت میں میں نے مندرجہ ذیل رباعی اپنے پیرومرشد کی خدمت میں
 لکھی تھی۔

اے درینا کیس شریعت ملت اعمالی است + ملت ماکافری و ملت ترسانی است

لے شیخ محی الدین ابن عربی کے قول کے مطابق جس طرح نبوت کا سلسلہ ہمارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 پر ختم ہوا ہے اور اسلئے ان کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں، اسی طرح ولایت کا رتبہ سب سے آخر جس شخص کو حاصل
 ہوا ہے اور جو سب سے بڑھ کر قرب و کمال رکھتا ہے وہ خاتم الولايت کے لقب سے موسوم ہے۔ یہی
 انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ خاتم الولايت ہیں ہوں۔

۱۵ افسوس، کہ ہماری شریعت اندہوں کی شریعت ہے، (جس نے اصل حقیقت پر پردہ ڈال رکھا
 ہے) ہمارا مذہب اہل ہمارا دین کفر اور نصرانیت ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک تو کفر اور باطل

کفر و ایمان زلف و کواں پر بی بیانی است کہ کفر و ایمان ہر دو اندر راہ مایختائی است
یہ حالت ایک مدت دراز تک قائم رہی اور سالہا سال تک میں توحید و وجودی
کی چاشنی میں سرشار رہا۔ ایک غنایت کاملہ الہی جل و علایک میری فیضی امداد
فرمائی اور جو چیز اس کے جیون و بے چگون ہونے کا حجاب ہو رہی تھی اس کو دور
کر دیا۔ جو علوم و معارف و وحدت وجود سے تعلق رکھتے تھے یکدم زائل ہو گئے۔
مقام مذکور میں جس احاطہ۔ سر بیان۔ قرب۔ اور معیت ذاتیہ کا انکشاف ہوا تھا
وہ سب روپوش ہو کر کمال تیقن کے ساتھ معلوم ہوا کہ صانع پاک جل و علما کو
(بیشیہ منہ گذشتہ) پہنچ پڑ پڑ کی افیض اور سرخ زیبہ ہے اور ہمارے ہاں کفر و ایمان میں کچھ بھی تقاد
نہیں؛ چونکہ ارباب توحید وجودی تمام اشیاء میں وجود ذات حق تعالیٰ و تقدس کو ساری سمجھتے
ہیں اسلئے وہ سب اشیاء کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں اور جب طرح دریا کی ہر ایک موج بھی ہی
دریا ہے جو ایک خاص شکل میں ظہور پذیر ہے (دریا اور موج میں کچھ بھی فرق نہیں۔ دریا ہی کا
ایک حصہ خاص شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ موج کہلاتا ہے) اسی طرح وہ خیال کرتے ہیں کہ
تمام مخلوقات دریا سے وجود حق کی موجیں ہیں اور وہی ایک ہی ذات تعالیٰ و تقدس سب اشیاء
میں جلوہ نما ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس قسم کے الفاظ کہنے میں تامل نہیں کرتے۔

لے احاطہ محیط ہونا۔ سر بیان۔ سرایت کئے ہوئے ہونا۔ قرب و معیت ذاتیہ سے یہ مطلب ہے کہ ذات
حق تعالیٰ و تقدس ہر ایک شخص کے ساتھ اور اس کے قریب ہے؛ اس عبارت کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے
یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیا جا کہ قرآن کریم میں بھی احاطہ وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں مثلاً قرآن
کریم میں: **اَلَا اِنَّہٗ بِکُلِّ شَیْءٍ حَیْطٌ** (مدا لے پاک جل و علما ہر ایک چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے)
وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْمًا کُنْتُمْ (وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو) **وَ اِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ**
قَرِیْبٌ (جب میرے بندے تجھ سے میرا حال پوچھیں تو کہہ دے کہ میں ان کے بہت نزدیک ہوں) علما
کرلم رحمہم اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ الفاظ محاورات عرب کے مطابق مجاز کے معنوں میں استعمال

عالم کے ساتھ اس قسم کی کوئی بھی نسبت نہیں جس احاطہ اور قرب کا کلام مجید میں ذکر ہے وہ باعتبار علم کے ہے جیسے کہ علماء اہلسنت نے تحقیق فرمائی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی اتحاد نہیں خدا خدا ہے اور مخلوق۔ مخلوق۔ خداوند پاک جل و علا بے چوں و بے چگوں ہے برخلاف اس کے عالم کی تمام اشیاء اس عیب سے ہرگز مبرا نہیں ہو سکتیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو چیز بے چوں و بے چگوں نہیں اور سپریمین بے چوں و بے چگوں کا طلاق کریں؟ واجب الوجود کو بعینہ ممکن الوجود سمجھنا کسی قدر غلط ہے قدیم اور حادث کا عین ہمدگر ہونا ہرگز متصور نہیں جیسے کہ متمنع العدم کا جائز العدم قرار دینا بالکل محال اور ناممکن ہے کسی چیز کی حقیقت کا منعقب ہو جانا (مثلاً قدیم کا حادث ہو جانا یا بالعکس) کیا بلحاظ عقل اور کیا بلحاظ شرع متمنع ہے دو جداگانہ بالکل مختلف حقیقتوں کے مفہوم کا ایک دوسرے پر اطلاق کرنا کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بھی ایک عجیب بات کہ شیخ محی الدین ابن العربی اور اس کے ہم مشرب

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ہوئے ہیں۔ احاطہ ہے مراد یہ ہے کہ اس کا علم وسیع اور قدر کاملہ ہر ایک چیز پر محیط ہے۔ معیت ہے مراد معیت باعتبار علم کے ہے اور قرب بھی قرب علمی مراد ہے یہ غلط اور باطل ہے کہ آیت اول الذکر سے اس کی ذات پاک کا ہر ایک چیز پر محیط ہونا سمجھا جائے اور پچھلی آیتوں سے اس کی ذات کے قرب معیت کا مفہوم لیا جائے لیکن ارباب توحید وجودی کا اسی مفہوم پر اصرار ہے جس کی تردید امام صاحب نے اس عبارت میں فرمائی ہے۔

لے قدیم اور حادث کے مفہوم کی توضیح پہلے کی گئی ہو۔ واجب الوجود اور ممکن الوجود سے بھی علی الترتیب قدیم اور حادث مراد ہے۔ علیٰ ہذا القیاس متمنع العدم صرف ذات و صفات حق جل و علا ہے جس پر عدم کا طاری ہونا کسی طرح متصور نہیں برخلاف اس کے تمام مخلوقات عالم جائز العدم ہے جس کا قضا ہو جانا ممکن بلکہ امر واقع ہے۔

لے اس تمام تقریر کا اصل یہ ہے کہ ذات بدی تنگ و قدس قدیم واجب الوجود بے چوں و بے چگوں، برخلاف اس کے تمام مخلوق حادث ممکن الوجود اور بلوث یہ چوں و چگوں ہوا اس کو مخلوق کو میں خالق سمجھنا نہایت سیوہ اور خلاف عقل و بشرع و فطرت ہے۔ اور اس عقیدے کا باطل ہونا ایک بدیہی بات ہے۔

ذات مقدسہ الہی جلّ و علا کو مجہول مطلق کہتے ہیں اور تصریح کرتے ہیں کہ وہ کسی حکم کی محکوم علیہ نہیں ہو سکتی یا اس ہمہ قرب و احاطہ ذاتی اور معیت ذاتیہ کا اثبات کرتے ہیں۔ یہ ذات مقدسہ کو محکوم علیہ بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ امر حق وہی ہے جس کو علماء اہل سنت نے بیان فرمایا ہے۔ کہ قرب اور احاطہ و معیت با عقیدہ و نسبت علم الہی ہے جل سلطانہ جس زمانہ میں میں توحید وجودی کے مقام میں تھا اور معارف کے حصول سے مجھے سخت قلق و اضطراب پیدا ہوتا تھا جن کو میں اس شرب کے خلاف تصور کرتا تھا کیونکہ میرے خیال میں اس مقام سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ اعلیٰ رتبہ نہیں تھا۔ میں نہایت عاجزی اور تضرع کے ساتھ گڑا گڑا کر دعائیں مانگتا تھا کہ یہ معرفت (توحید وجودی) زائل نہ ہو۔ بالآخر وہ تمام حجاب دور کر دیے گئے جو چہرہ حقیقت کا نقاب بنے ہوئے تھے۔ اصل معرفت تک میں پہنچ گیا اور مجھ یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ گویہ عالم اپنے خالق جلّ و علا کے کمالات صفات کا آئینہ اور اس کے اسمائے محسنے کے حقائق کا منظر ہے لیکن اہل توحید وجودی کے مذہب کے مطابق منظر ہرگز عین ظاہر نہیں اور کسی چیز کے عکس کو اس کا عین کہہ دینا صریحاً غلط ہے۔ اسکی توضیح ایک مثال سے ہو سکتی ہے مثلاً ایک بڑا تہتر اور جامع الکمالات عالم چاہتا ہے کہ اپنے کمالات علمیہ کو تمام عالم پر ظاہر کرے تو لامحالہ وہ الفاظ ہی کے ذریعہ ان کا اظہار کرے گا۔ یہ الفاظ منظم کی ایجاد ہیں

لے اہل منطق و فلسفہ کی اصطلاح میں مجہول مطلق اس مفہوم کو کہتے ہیں جس کے متعلق کسی دوسرے مفہوم کا بوجہ من الوجہ اثبات نہ کیا جاسکے۔ اس مطلب کو وہ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ مجہول مطلق کسی حکم کا محکوم علیہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ علم منطق کا ایک مشہور مسئلہ ہے اور اس میں بھی بڑا اختلاف ہے کہ کیا مجہول مطلق ایک فرضی حقیقت ہے یا اس کا مصداق کہیں موجود بھی ہے؟ بہر کیف ابن عربی جو سرِ ملت ارباب توحید و جود ہیں ذات حق کو مجہول مطلق کہتے ہیں۔ تن کی عبارت میں امام صاحب نے ان کے اقوال کا تاقص دکھایا ہے۔

اور اوس کے کمالات علمیہ کا مظہر یا آئینہ ہیں لیکن ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ الفاظ اور کمالات عین ہمدرد ہیں یا ان کے آپس میں قرب و احاطہ ذاتی یا معیت ذاتیہ کا علاقہ ہے۔ ان کے درمیان اگر کوئی علاقہ ہے تو یہ ہے کہ الفاظ و ادال ہیں اور کمالات مدلول۔ لیکن اس سے کمالات کے "صراحت اطلاق" میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اتحاد یا احاطہ یا معیت کا شبہ محض وہم ہے درحقیقت ان نسبتوں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں۔ اس وہم باطل کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ ان الفاظ و کمالات کے درمیان ظاہر و مظہر اور دال و مدلول کی نسبت موجود ہے بنا برآں یہ نسبت چند عارضی وجوہ سے نسبتہائے مذکورہ کے ایہام کا باعث ہوتی ہے۔ لیکن درحقیقت یہ کمالات ان تمام موبہومہ نسبتوں سے مبرا ہیں بعینہ اسی طرح مسئلہ متنازعہ میں بھی خالق و مخلوق کے درمیان سوائے اس کے کوئی علاقہ نہیں کہ اول الذکر ظاہر ہے اور مخلوق اوس کا مظہر۔ مخلوق دال ہے اور خالق پاک جل و علا مدلول۔ عالم کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ وہ وجود و صانع باکمال کی ایک علامت ہے تعالیٰ و تقدس۔ الغرض یہ تطبیق مثال بالا چونکہ یہ عالم کون و فساد حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسمائے حسنہ اور صفات علیا کے کمالات مستورہ کا مظہر ہے اسلئے یہی علاقہ اور نسبت چند عارضی وجوہ سے بعض لوگوں کے حق میں نسبتہائے مذکورہ (احاطہ و قرب ذاتی۔ سر بیان اور معیت ذاتیہ) کے ایہام کا باعث ہوتی ہے۔ مثلاً مراقبہ ہائے توحید کی کثرت کی وجہ سے انہیں مراقبہ

لے صراحت اطلاق سے مراد ہے کہ وہ محض اپنے اطلاق پر ہیں انہیں کسی طرح کا تعین ظہور میں نہیں آیا۔ علیہ اہل تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک خاص امر کو مرکز فکر قرار دیکر اپنی تمام تر توجہ اس پر صرف کرنے کی کوشش کریں مثلاً اَللّٰہُ یَکَلِّمُ شَیْءً مَّحْجُوًّا یَا دھُوَّ مَعَكُمْ اِنَّمَا کُنْتُمْ کَاسِیْمٌ کا مفہوم پیش نظر رکھ کر اور اپنی پوری توجہ اس پر مبذول کر کے فکر کو دوست

کا تصور قوتِ تخیل میں منقوش ہو جاتا ہے (جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مظهر عینِ ظاہر دکھائی دیتا ہے) دوسری صورت یہ ہے کہ توحید وجودی کے مسائل کا تکرار اور توغل کے ساتھ ان مسائل کے مطالعہ میں نہمک ہو جانا اس شخصِ نہمک میں احکامِ توحید وجودی کا ایک گونہ مذاق پیدا کر دیتا ہے لیکن توحید وجودی کی یہ دونوں صورتیں معلول اور ناقص ہیں۔ ان دونوں کو علمی توحید وجودی کہہ سکتے ہیں لیکن حالِ توحید وجودی کا اطلاق ان پر نہیں ہو سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ توحید اور اس کے احکام متعلقہ غلبہٴ محبت کی وجہ سے پیدا ہوں۔ محبوب حقیقی کی محبت کے غلبہ کے باعث غیر محبوب مطلق نظر نہ آئے۔ یہ نہیں کہ غیر محبوب نفسِ لامر میں بھی موجود نہیں کیوں کہ یہ بات تو عقلِ شرع اور حس کے صریح خلاف ہے۔ اسی غلبہٴ محبت اور غیر محبوب کے نظر نہ آنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ محبوب حقیقی جل و علا کو محیط بالذات اور قریب بالذات سمجھنے لگتا ہے دینے احاطہ و قرب ذاتی اور معیت ذاتیہ کا قائل ہوتا ہے یہ توحید پہلی دو قسموں سے اعلیٰ تر ہے اور گویہ توحید بھی مطابق واقع اور موافق شریعت مطہرہ انبیاء علیہم السلام کے نہیں لیکن پھر بھی دائرہٴ حال میں داخل ہے اور محض علمی نہیں ہے توحید وجودی کو شریعت کے ساتھ موافق بنانے اور مطابق واقع ثابت کرنے کیلئے جس قدر بھی کوشش کی گئی ہے محض تکلف ہی تکلف ہے۔ یہ بہودہ تاویز بالکل اسی طرح کی ہیں جو مسلمان منافسفوں نے فلسفہ کے خلاف شرع اور باطل اصول کو اصول شرعیہ کے ساتھ تطبیق دینے کیلئے تراشی ہیں۔ کتابِ اخلاصاً

جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ احاطہ اور معیت ذاتی کا خیال قوتِ متفکرہ میں منقوش ہو کر ہر ایک جگہ پر خارج میں بھی اسے آشکار جلوہ دکھانے لگیں گے۔ مزید تفصیل کیلئے القول الجلیل مصنفہ شاہ ولی اللہ صاحبِ یاجیاء علوم کی کتاب المراقبہ کو غور سے ملاحظہ فرمائیں۔

اور اسی قسم کی اور کتابیں ان مختلف آمیز تاویلوں کا ایک نمونہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہنا ہے جا نہیں کہ کشف والہام کی غلطی بھی اجتہادی غلطی کی طرح ناقابل مواخذہ ہے بلکہ ایک درجہ اجر و ثواب کا بھی حاصل ہوتا ہے۔ ہاں ان دونوں غلطیوں میں ایک نمایاں فرق بھی ہے۔ مجتہد شرعی اگر اجتہادی غلطی کر بیٹھے اور ایک دوسرے شخص جو اجتہاد کی قابلیت نہیں رکھتا ایک پیشوا کی حیثیت سے اس کی تقلید کرے تو اس مقلد پر بھی کچھ مواخذہ نہیں لیکن الہام اور کشف کی تقلید کسی طرح درست نہیں (گو خود صاحب کشف والہام کو اس کی غلطی پر مؤذہ نہ ہو) اہل کشف کی تقلید بنا بر احتمال خطا ہرگز درست نہیں لیکن غیر مجتہد پر مجتہد کی تقلید باوجود احتمال خطا کے درست و جائز بلکہ واجب و لازم ہے۔

تعیینات کوئی کے آئینہ میں جو شہود بعض سالکوں کو حاصل ہوتا ہے اور جس کو وہ اپنی

لے اگر کوئی عالم بالکمال جس کو مجتہد کہتے ہیں اپنی طرف سے حصے المقدور متبع و لائق شرعیہ کر کے قرآن و حدیث کے مفہوم کی پیروی کرنے میں کوئی دقیقہ فرگذاشت نہ کرے ایسی صورت میں اگر وہ غلطی بھی کرے تو یہ غلطی اس کی قابل مواخذہ نہیں۔ اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں اور صحیح بخاری و مسلم میں ایک حدیث اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مجتہد جو اجتہاد کر کے قرآن و حدیث کے منشا کے مطابق حکم شرعی کا استنباط کرنے میں کامیاب ہو اسکے لیے دو گنا اجر و ثواب ہے لیکن اگر اس نے غلطی بھی کی تو وہ ایک درجہ اجر و ثواب کا تو ضرور مستحق ہو (بشرطیکہ اس نے اپنی طرف سے قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم اخذ کرنے میں کوئی دقیقہ فرگذاشت نہ کیا ہو)

۱۵ ارباب توحید و جود کے اصول کے مطابق ذات حق تعالیٰ و تقدس اس وقت میں جبکہ کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی تھی غیر متعین تھی لیکن جب عالم کو پیدا کیا اور اس کی ذات نے مخلوقات کے آئینہ میں مختلف صورتوں سے اپنا جلوہ دکھایا تو وہ متعین ہو گئی۔ ان مخلوقات کو جن کے وجود میں آنے کے باعث ذات حق کو تعین حاصل ہوا تعینات کوئی کہیں گے۔

اصطلاح میں "شہود و وحدت در کثرت" اور "شہود و احدیت در کثرت" کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ شہود بھی اسی طرح خلاف واقع اور خلاف شرع ہے کیونکہ ذات واجب الوجود تعالیٰ و تقدس جو بچوں و بے چگون ہونے سے موصوف ہے کسی طرح بچوں و چگون سے موصوف ہونے والی اشیاء میں حلول نہیں کر سکتی۔ لامکانی کو مکان میں قرار پذیر ہونے سے کیسے موصوف کر سکتے ہیں۔ بچوں و بے چگون کو بچوں و چگون کے دائرہ سے باہر طلب کرنا چاہئے اور لامکانی کو مکان کے حدود سے باہر قدم رکھ کر ڈھونڈنا لازم ہے۔ آفاق و انفس میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ سب اس کی قدرت کاملہ کے آیاتِ باہرہ ہیں۔ سبحانہ و تعالیٰ و تقدس۔ قطب الاولیا، حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں: جو کچھ بھی دیکھا گیا ہے یا سنا گیا ہے اور جس چیز کی معرفت حاصل ہوئی ہے یہ سب غیر اللہ ہے تعالیٰ و تقدس لہذا ازل سے ضروری ہے کہ حرفِ کلا کے ساتھ ایک دم ان کی نفی کر دینا چاہئے۔

در تنگنائے صورت معنی چہ گوئے گنج ۛ در کلبہ گدایاں سلطان چہ کار دار
صورت پرست غافل معنی چہ اند آخر ۛ کو با جمال جانان پنہاں چہ کار دار
اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اکثر مشائخ طریقت حتیٰ کہ مشائخ نقشبندیہ سے بھی

ۛ اسے مراد سیرِ آفاقی اور سیرِ انفسی کے مشاہدات ہیں جبکہ ذریعہ کی ذیلی حاشیہ میں کیا جا چکا۔
ۛ اسکا مطلب یہ کہ کلمہ توحید پہلے حصہ لاکہ سے ہر ایک ایسے شہود کی جبر غیر اللہ کا اطلاق ہوتا ہے نفی کر کے الا اللہ سے ایک ہی ذات پاک بچوں و بے چگون کا اثبات کرنا چاہیے۔

ۛ عالم صورت کی تنگ گزندگا ہوں میں امور معنوی کی جو فصاحت اور وسعت پر مبنی ہیں گنجائش نہیں۔
غریبوں کی جھونپڑی میں بادشاہ کا آنا ناممکن ہے جو شخص صورت پرستی میں گرفتار ہے وہ اہل باطن نہیں ہو سکتا۔ اس کو محبوبِ حقیقی کے حق و جمالِ باطنی سے کیا سروکار ہے۔

ایسی عبارتیں منقول ہیں جو صریحاً وحدت وجود - احاطہ و قرب ذاتی - معیت ذاتیہ
 شہود و وحدت درکثرت - یا احدیت درکثرت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کا جواب
 یہہ ہے کہ ممکن ہے یہ حال اور شہود اداون کو اثنائے سلوک میں حاصل ہوا ہو
 لیکن بعد میں وہ بزرگوار اس مقام سے عروج کر گئے ہوں گے چنانچہ خود مجھ کو
 بعینہ یہی حالت پیش آئی۔ دو مسلوہ اب یہ ہے کہ بعض بزرگوں ان طریقہ کا بیان بکمال فصاحت کی
 جانب نگران رہتا ہے لیکن اداون کا ظاہر شہود و وحدت درکثرت میں مشغول رہتا ہے
 چنانچہ میرے والد بزرگوار اسی قسم عارف تھے جس کا ذکر اسی مکتوب کے
 پہلے حصہ میں کیا گیا ہے۔ اس جواب کو اس رسالہ میں زیادہ بسط و تفصیل اور تحقیق
 کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس کو میں نے مراتب وحدت وجود کے موضوع پر لکھا ہے
 یہاں زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں۔ یہ بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب کہ
 نفس الامریں وجود کو وحدت حاصل نہیں بلکہ متعدد وجود ہیں۔ قرب و احاطہ ذاتی
 خلاف واقع ہے اور شہود و وحدت درکثرت بھی مطابق واقع نہیں تو ان بزرگوں کا
 (قائلان توحید و جود ہی) کے یہ سب احکام جس کا وہ نہایت شد و مد کے ساتھ
 اثبات کرتے ہیں امور واقع کے خلاف ثابت ہوئے اور اس لئے یہ بزرگوار زمرہ
 کاذبین میں شامل کئے جانے کے مستحق ہیں (کذب کی حقیقت اس سے بڑھ کر
 نہیں کہ ایک قول غیر مطابق واقع ہو) اس کا جواب یہہ ہے کہ ان بزرگوں کا
 کہ یہ احکام اندازہ شہود کے موافق ہیں اور منہی بر شہود ہونے کی وجہ سے
 ان احکام کو احکام کاذب نہیں کہہ سکے گو فی نفسہ غیر مطابق واقع کیوں نہیں۔
 مثلاً ایک شخص اپنے شہود کے موافق ایک حکم طبعی کی شکل میں یہہ کہہ دیتا ہے کہ
 میں نے زید کی صورت کو آئینہ میں دیکھا حالانکہ یہ حکم مطابق واقعہ نہیں اور اس نے
 آئینہ میں زید کی صورت کو حقیقتاً ہرگز نہیں دیکھا۔ کیونکہ آئینہ میں زید

کی صورت نہیں بلکہ اس کا ایک خیالی عکس موجود ہے (جیسا کہ ماہر ان علم منظر
والمرایا سے پوشیدہ نہیں) تو زید کی صورت کا دیکھنا کیسا؟ الغرض اگرچہ
یہ حکم مطابق واقع و نفس الامر نہیں لیکن وہ اپنے شہود کے لحاظ سے ایسا حکم
کرنے پر مجبور ہے لہذا وہ معذور ہے اس حالت میں اس کو ہرگز کاذب نہیں
کہیں گے اور کسی طرح بھی وہ لائق ملامت نہیں۔ ان قابل اخفا احوال واسرار
کا اظہار کرنے سے مطلب یہ ہے کہ میں اگر وحدت وجود کا قائل تھا تو یہ تسلیم
و اعتراف کسی کو راہ تقدیر کی وجہ سے نہیں بلکہ کشف پر مبنی تھا اور اگر اب انکار ہے
تو بھی الہام و کشف پر مبنی ہے۔ گویا مسلم ہے کہ کشف و الہام دوسروں کے لئے
قابل پذیرائی حجت نہیں۔ دوسرا جواب اعتراض مندرجہ بالا کا یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ جس طرح مختلف انواع و اجناس عالم بعض اوصاف کے لحاظ سے آپس میں
اشترک رکھتے ہیں لیکن بعض دوسرے امور کے لحاظ سے ان کے درمیان
تباہین و امتیاز قائم ہے اسی طرح ممکن الوجود اور واجب الوجود کا مفہوم ہر چند
ایک دوسرے سے بالذات مختلف ہے لیکن بعض عارضی امور کے لحاظ
سے ان میں اشتراک بھی پایا جاتا ہے اور اس لئے غلبہ محبت کی حالت
میں وہ مابہ الامتیاز نظر سے محبوب ہو کر صرف مابہ الاشتراک باقی رہتا ہے
جس کی وجہ سے اگر ممکن اور واجب کو عین ہمدگر سمجھ کر وحدت وجود کا
حکم کر دیا جائے تو اس کو کذب ہرگز نہیں کہیں گے۔ احاطہ ذاتی وغیرہ
احکام کو بھی اسی کے موافق تاویل کریں +

بارہواں مکتوب (۳۲)

(مرزا احسام الدین کے نام لکھا گیا)

{ اُس کمال کا بیان جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام سے مخصوص ہے }

آپ کا عنایت نامہ وصول پایا۔ خداوند پاک جلّ و علا کا شکر ہے کہ آپ نے ہم جیسے دور افتادوں کو بھی فراموش نہیں کیا۔ اور کسی نہ کسی تقریب سے ہمیں یاد کر ہی لیتے ہیں۔

بارے باریخ خاطر خود شاد میکنم

آپ نے لکھا تھا کہ حضرت پیر دستگیر خواجہ محمد باقی علیہ الرحمۃ کی نسبت خاصہ کی حقیقت دریافت نہیں ہوتی کیا باعث ہے؟ مخدوم من! ایسی باتوں کی شرح و تفصیل بذریعہ تحریر تو کیا بالمشافہ کرنی بھی مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ کوئی کیا سمجھے اور کیا بہرہ حاصل کرے۔ اس قسم کے معارف و حقائق حاصل کرنے کے لئے نہایت ضروری ہے کہ پیر طریقت کی خدمت میں حسن ظن کے ساتھ حاضر ہو یا جس طرح بن پڑے ایک طویل مدت تک اوس کی صحبت میں رہے۔ اس کے بغیر گوہر مقصود کا ملنا سخت دشوار ہے۔

پاکیزہ شبے باید و خوش مہتابے
داتا باتو حکایت کنم از ہر بابے

۱۔ نسبت کا مفہوم پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ نسبت خاصہ سے وہ مخصوص نسبت مراد ہے جو حضرت خواجہ کو حاصل تھی کیونکہ ہر ایک عارف کی نسبت جداگانہ ہوا کرتی ہے۔

۲۔ ایک پاکیزہ فرحت بخش رات ہو اور چاندنی کی خوشنما چادر صفحہ عالم پر کبھی ہونی بہت ہی تم سے ہر ایک قسم کی باتیں کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالوں۔

لیکن چونکہ آپ نے استفسار کیا ہے اسلئے بحکم ضرورت مختصر جواب لکھا جاتا ہے۔
 ہر ایک مقام کے علوم و معارف جدا گانہ ہیں۔ سیطاح احوال اور مواجید بھی مختلف
 ہوتے ہیں۔ ایک مقام میں ذکر اور توجہ کا شغل مناسب ہے، تو دوسرے میں تلاوت
 قرآن اور نماز کی کثرت کے کشود کار ممکن ہے۔ علیٰ ہذا ایک مقام جذبہ (سیر نفسی)
 کے ساتھ مخصوص ہے تو دوسرا سلوک (سیر آفاقی) کے مناسب حال ہے
 لیکن تیسرا ایسا بھی ایک مقام ہے جس میں جذبہ و سلوک دونوں کا امتزاج ہے۔
 ایک مقام ان تینوں سے الگ ہے، نہ اوس کو جذبہ سے تعلق ہے نہ سلوک سے علاقہ۔
 یہ مقام نہایت اعلیٰ اور عزیز الوجود ہے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے اصحاب کرام کو اسی مقام کی دولت کبرائے سے مشرف کیا گیا تھا جس کو یہ
 مقام نصیب ہوا اوس کو دیگر ارباب مقامات سے امتیاز تمام حاصل ہوتا ہے۔ اس
 مقام پر فائز ہونے والے افراد آپس میں بہت کم مشابہ ہوتے ہیں لیکن دوسرے
 مقامات والوں میں ضرور مشابہت پائی جاتی ہے گو وہ مشابہت کملی نہ ہو۔ اصحاب
 کرام کا زمان فیض نشان گذر جانے کے بعد یہ نسبت عالیہ حضرت امام ہدی
 علیہ السلام میں کامل ترین صورت میں ظہور پذیر ہوگی۔ اس مقام کے نفس
 وجود کے متعلق بھی بہت کم مشائخ نے لب کشائی کی ہے چہ جائیکہ اس مقام کے
 علوم و معارف بیان کئے ہوں ذلک فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو
 الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ہاں امتا فرق ضرور ہے کہ اصحاب کرام کو یہ عزیز الوجود نسبت

لہ مواجید جمع وجدان کی ہے علیٰ خلاف القیاس۔ احوال سے بھی اصطلاحی احوال مراد ہیں۔
 کسی خاص مقام یا حال میں جو مخصوص کیفیت اور اک ہوتی ہے اس کو وجدان کہتے ہیں۔ احوال و
 مواجید کی زیادہ تشریح لفظوں میں نہیں ہو سکتی کیونکہ تصوف کے تمام تر امور اس تنقسم میں جنکی حقیقت
 عبارت میں اچھی طرح نہیں ظاہر کی جاسکتی۔ تصوف کا زیادہ تر تعلق قال سے نہیں بلکہ حال سے
 ہے۔ لذت می شناسی بخدا تانہ چشبی۔

پہلے قدم پر حاصل ہو کر تدریج معراج کمال پر صعود نصیب ہوتا۔ برخلاف اس کے کسی دوسرے کو یہ سعادت غلطے حاصل ہونے کی یہ صورت ہے کہ اصحاب کرام کی نسبت عالیہ کے طرز پر اُسکی تربیت کی جاتی ہے اور جب وہ منازل جذبہ اور مراحل سلوک کو طے کر لیتا ہے اُن کے علوم و معارف سے بخوبی لذت آشنا ہو جاتا ہے تب وہ اس سعادت غلطے سے مشرف کیا جاتا ہے۔ اول ابتداء سلوک میں اس نسبت عالیہ کا حاصل ہونا گواں حضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت صحبت کا مخصوص نتیجہ ہے لیکن ممکن ہے کہ اُن کی امت کریمہ میں بھی کوئی ایسا مرد کامل پیدا ہو جائے جس کی صحبت میں بھی اثر ہو کہ سلوک کے آغاز ہی میں یہ نسبت ظہور پذیر ہو۔

فیض روح القدس اربازد و فرمایہ دیگر اس ہم بکنند آں چہ سچا میکد
اس وقت اس نسبت میں بھی اندراج النہایتہ فی البدایۃ کا مفہوم متحقق ہوتا ہے جیسے کہ اُس صورت میں متحقق ہوتا ہے جبکہ جذبہ سلوک پر مقدم ہو اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے

وَمِنْ بَعْدِ هَذَا مَا يَدُقُّ صِفَاتُهُ وَمَا كَمَّهُ أَحْظُ لَدَى وَاجْهَلْ

کسی وقت اگر ملاقات میسر ہوئی اور معلوم ہو کہ سامعین طریق احسن پسندی کیلئے آمادہ ہیں تو اس مقام کے متعلق کسی قدر وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ وہو سبحانہ الموفق۔

بعض دوستوں کے بارہ میں آپ نے سفارش لکھی ہے۔ میں نے اُن کی غلطیاں

۱۔ اگر روح القدس (جبریل علیہ السلام) کا فیض اعانت فرمائے تو کچھ تعجب نہیں کہ دوسرے لوگ بھی وہی اعجاز دکھانے لگیں جو حضرت مسیح دکھاتے تھے۔

۲۔ لفظی سنہ انتہا کو ابتدا میں سچ کر دینا یعنی ابتدا میں وہی کمال حاصل ہوتا جو دوسرے انہماک سلوک میں ستر تا سترہ (ترجمہ) ایک لہوہ بائیں پیش آتی ہیں جن کو عبارت میں بیان کرنا دشوار ہے اور جس کا چھپاؤ رکھنا میرے نزدیک بہت مناسب اور احسن ہے۔

معاف کر دی ہیں۔ خداوند جل و علا رحم الراحمین ہے وہ بھی اُن کو اپنی بخشش سے بہرہ ور فرمائے۔ لیکن اون کو پسند و نصائح کے ذریعہ فہمائش فرمائیں کہ خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب کسی حالت میں بھی درپے ایذا نہوں اور اپنی وضع ہرگز نہ بدلیں اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُخَيِّرُوْا مَا يَافْسِدُ سِيْمًا۔ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ دَالٍ۔ (خداوند پاک جل و علا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں اور جب خداوند پاک جل و علا کسی قوم پر مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو کوئی بھی اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ اور سوائے خداوند پاک جل و علا کے کوئی بھی نیکی اعانت و دستگیری نہیں کر سکتا) آپتے میاں شیخ الہدایہ کے بارہ میں بالخصوص لکھا تھا۔ مجھے اس بارہ میں کچھ بھی تشدد نہیں لیکن بہر حال اُن کو چاہئے کہ اپنی تعمیر وضع پر اظہار ندامت کریں الندم توبۃ (اظہار ندامت کرنا ہی توبہ ہے) وسیلہ تلاش کرنا اور سفارش کرنا ندامت کا ثبوت ہے۔ بہر کیف میں اپنی طرف سے عفو اور درگزر کے مقام میں ہوں۔ دوسری طرف کا سرکشۂ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سر ہند کو اپنا گھر خیال فرمائیں۔ محبت کا زبردست تعلق اور ہم پیر ہونے کا مضبوط و مستحکم رابطہ اس قسم کا نہیں کہ عارضی باتوں سے زائل ہو سکے۔ زیادہ کیا لکھوں۔ مکتوب لکھ چکنے کے بعد مجھے خیال پیدا ہوا کہ جن اجاب کی بابت آپتے سفارش کی ہے اُن کے متعلق کسی قدر زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھوں۔ بحال لکھنے سے ممکن ہے بات کی حقیقت اچھی طرح سمجھ میں نہ آئے۔

مخدوم من! معافی صرف اوس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ اپنے رویہ کو قبیح و مذموم خیال کریں اور جو حرکات ناشائستہ اون سے سرزد ہوئے ہیں ان پر نادم ہوں۔ نہیں تو معاف کرنا محال ہے آپتے لکھا ہے کہ ان لوگوں کی شہادت

کے مطابق حضرت پیر دستگیر قدس سرہ نے منصب شیخ الہدایہ کو تفویض فرمایا تھا۔ یہ بات تفصیل طلب ہے۔ اگر تفویض منصب کے یہ مطلب کے کہ درویشوں اور دوسرے آنے جانے والوں کی خدمت کیا کرے اور ان لوگوں کے کھانے پینے کا اہتمام رکھو تب تو بے شک مسلم ہے لیکن اگر تفویض منصب کے یہ معنی ہیں کہ وہ طالبان حق کی روحانی تربیت کریں اور شیخ الطریقیت کہلائے تو میں ہرگز تسلیم و اعتراف کرنے کیلئے آمادہ نہیں۔ پہلی مرتبہ جب میری ملاقات حضرت پیر دستگیر قدس سرہ سے ہوئی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم یہ تجویز کرو کہ شیخ الہدایہ ہمارے طرف سے جاکر بعض طالبان حق کو اشغال طریقت بتائیں اور ان کے احوال سے ہمیں مطلع کیا کریں کہ ہم خود اس قدر تکلیف کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ انہیں اپنے حضور میں طلب کریں ان کو اشغال طریقت کی تلقین کریں اور ان کے احوال پوچھا کریں۔ مجھے تو اس تجویز کے ساتھ اُس وقت بھی اتفاق کرنے میں تامل تھا لیکن بحکم ضرورت میں نے رضامندی ظاہر کی اس قسم کی تبلیغ کو خلاف ہے کچھ تعلق نہیں۔ ایسا شخص سفیر محض ہوتا ہے خصوصاً جب اس کی بنا ضرورت پر ہو اور صاف ظاہر ہے کہ جس چیز کی بنا ضرورت پر ہے اس

سے یہ منصب کا اشارہ منصب خلافت اور تلقین و ارشاد کی طرف ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ شیخ الہدایہ نے مریدان کو تلقین کرنا اور دوسرے امور متعلق خلافت کو عمل میں لانا شروع کیا تھا جبہ امام صاحب نے اعتراض کیا اور تنفر و ناراضگی تک نوبت پہنچ گئی۔ شیخ الہدایہ اور اس کے ہنجیالوں نے امام صاحب کو برا بھلا کہا۔ اس مکتوب میں انہی باتوں کا ذکر ہے۔

یہ اشغال جمع شغل کی ہے۔ اصل معنی مطلق مصروفیت کے ہیں۔ لیکن اہل تصوف کی اصطلاح میں اشغال سے ذکر الہی کے وہ مختلف طریقے مراد ہوتے ہیں جو وہ اپنے اپنے اصول کے مطابق طالبان راہ حق کو یکے بعد دیگرے تلقین فرماتے ہیں۔ مراقبہ وغیرہ بھی اسی مفہوم میں داخل ہے۔ علیٰ ہذا احوال سے بھی اصطلاحی احوال مراد ہیں عام کیفیت مراد نہیں۔

ضرورت کے زائل ہونے پر وہ چیز کسی مصرف کی نہیں رہے گی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ شیخ الہدای کی سفارت حضرت پیر دستگیر قدس سرہ کے زمانہ حیات تک محدود ہو۔ ان کا ارتحال ہو جانے کے بعد اشغال طریقت کی تلقین کرتے رہنا اور طالبان راہ حق کی خبر گیری کرنا خیانت ہے۔ آپ نے لکھا تھا کہ حضرت پیر دستگیر قدس سرہ کی نسبت قائم رہے اور اس میں کسی قسم کی کمی و بیشی نہ ہونے پائے۔ مخدوم من! ہر ایک علم و فن کی تکمیل تلاحقِ اذکار کا نتیجہ ہے۔ علمِ سخن کو جس صورت میں سیبویہ نے وضع کیا تھا متاخرین نے اس کو دس گنا ترقی پر پہنچا دیا ہے۔ کسی فن کا اسی ابتدائی حالت میں رہنا نقص محض ہے۔ جو نسبت حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کو حاصل ہوئی وہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدر سرہ کے زمانہ میں ابھی معرضِ ظہور میں بھی نہیں آئی تھی۔ و علیٰ ہذا القیاس۔ مزید برآں حضرت پیر دستگیر قدس سرہ خود تکمیلِ نسبت کی فکر میں تھے اور اس کو کامل نہیں تصور نہیں کرتے۔ اگر کچھ دنوں تک اور زندہ رہتے تو معلوم نہیں خداوند پاک جل و علا کے حکم و ارادہ سے اس نسبت کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے الغرض۔ یہ کوشش کرنا مناسب نہیں کہ اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ خدا و ازل میں نہیں سمجھتا کہ یہ نسبت بعینہٗ اصلی صورت میں کس طرح قائم رہ سکتی ہے حالانکہ خود آپ کی نسبت بھی اس نسبت کے بالکل مختلف ہے اور یہ بات کئی دفعہ

لہ تلاحقِ اذکار کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص کے فکر سے دوسرے کا فکر ملے گی بات کی تکمیل میں ایک دوسرے کے معاون ثابت ہوتے ہیں مثیل مشہور ہے تکمیلِ الصناعات بتلاحقِ الاذکار یعنی تمام علوم و فنون کا درجہ کمال تک پہنچنا تلاحقِ اذکار کا نتیجہ ہے۔ پہلے ایک شخص کسی فن کے چند اصول دریافت کر کے اس کی بنیاد ڈالتا ہے پھر دوسرے اہل فن اس کے اصول کو پیش نظر رکھ کر اپنی تحقیقات اس پر اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہوتے ہوئے وہ فن ایک نہایت

حضرت پیر دستگیر قدس سرہ کے حضور میں تشخیص ہو چکی ہے شیخ الہادی چاکر
کو کیا معلوم کہ نسبت کی کیا حقیقت ہے البتہ ایک خفیف سا حضور دل اوس کو حائل
ہوا تھا (جس کو وہ تصوف کی تمام کائنات سمجھتا رہا)۔ دوسرے لوگوں کو بھی یہ
حال بخوبی معلوم ہے۔ یہ تو بتائیں کہ اس نسبت کا قائم رکھنے والا کون ہے کہ
میں بھی اس کا ماتھ بٹاؤں۔ واقعات پر کچھ بھی اعتبار نہیں کرنا چاہئے۔ ان کی بنا
محض تخیل پر ہے اور حقائق سے یہہہ کوسوں دور میں شیطان ایک بڑا طاقتور
دشمن ہے جس کے دام فریبے محفوظ رہنا نہایت دشوار ہے۔ ہاں خداوند پاک
جل و علا کی عصمت و توفیق شامل حال ہو تو یہہہ اور بات ہے۔ آپنے حاصل شدہ
نسبتوں کے زائل ہو جانے کے بارہ میں لکھا تھا۔ مخدوم من! جیسے کہ بالمشافہ ذکر
ہوا تھا یہہہ سلبِ نسبت ارادۃً نہیں تھا۔ اب بھی وہی حالت ہے جس میں کوئی
تغیر واقع نہیں ہوا۔ یہہہ خیال کہ محض تو ہم ہے کہ اب وہ سلبِ نسبت کی حالت
نہیں رہی جو آواز دل سے سنائی دیتی ہے اس کو اوس حالت سے کچھ تعلق نہیں۔
جب دھکتے کوئیے کو پانی کے چھینٹے ڈال کر بچھا دیا جاتا ہے اوس وقت بھی اُس

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) طویل الذیل مضمون کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے ہر ایک پہلو پر کافی
روشنی پڑتی جاتی ہے جس کے اصول و فروع مرتب ہو کر تمام باتوں کی تحقیق ہو جاتی ہے اور وہ فن تدبیر کے ساتھ مدبر
کمال تک پہنچتا ہے۔ یہ توقع رکھنا عبث ہو کہ کوئی علم یا فن ابتدائی و مدبر کمال میں پہلو میں آئے اور اس میں
کسی طرح کی کمی و بیشی یا تحقیق کی گنجائش نہ ہو۔ امام صاحب تصوف اور کسب طریقت کو بھی اسی ذیل میں
لینا چاہئے ہیں اور اس کو بھی اس عام قاعدہ سے مستثنیٰ نہیں فرماتے۔ نسبت کا لفظ جو اس مکتوب میں
جایجا مذکور ہوا ہے وہی اہل تصوف کی اصطلاحی نسبت مراد ہیں۔ بلکہ عام طور پر یہ نکتہ یاد رکھیں کہ
مکتوبات شریعت میں عموماً اس قسم کے الفاظ مثلاً احوال و اشغال کی نسبت وغیرہ اصطلاحی معنوں
استعمال ہوئے ہیں

۱۔ واقعات جمع و اقدار کی ہے جس کے اصطلاحی معنی گنگنی رشتہ ذیلی حاشیہ میں بتائیے گئے ہیں۔

سنسٹی کی آواز سنائی دیتی ہے جو اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ اوس میں ابھی تک آگ موجود ہے۔ الغرض نتائج پر کچھ اعتبار نہیں کرنا چاہئے۔ اگر اس بات کے تسلیم کرنے میں آج آپ کو تامل ہے تو ذرہ اور صبر لیجئے کل کو انشاء اللہ تعالیٰ اس حقیقت کا انکشاف ہو جائیگا۔ چونکہ آپ نے نہایت تاکید کے ساتھ لکھا تھا حکم ضرورت جو اباً کچھ نہ کچھ لکھ دیا گیا ورنہ بے تقریب کچھ کہنا مشکل ہے +

تیرہواں مکتوب (۳۳)

(ملاحاجی محمد لاہوری کے نام لکھا گیا)

{ دنیا طلب عالموں کی مذمت - علماء آخرت کی مدح و تحریف }

دنیا سے دون کے ساتھ محبت رکھنا اور اوس میں راغب ہونا علماء دین کے چہرہ حسن و جمال پر ایک نہایت بدنام و ہتھیہ جو اگرچہ دوسرے لوگوں کو انکی ذات سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن اُنکے اپنے حق میں اُنکا علم کچھ بھی مفید ثابت نہوا۔ اور گواہوں کے وجود سے دین اور شریعت کی اشاعت و تقویت متصور ہے لیکن یہ بات خود اون کیلئے موجب حصول شرف نہیں۔ شریعت غراء کی تقویت اہل فسق و فجور کے نفوس غشیہ سے بھی متصور ہے۔ چنانچہ سید الانبیاء آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ایک فاجر مرد کے حق میں فرمایا تھا إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالْوَحْلِ الْفَاجِرِ (ضرر خداوند پاک جلّ و علا بعض اوقات ایک مرد فاجر سے بھی تقویت دین کا کام لے لیتا ہے) ان عالمان بے عمل کی مثال سنگ پارس کی ہے جو لوہے اور تانبے کو تو اپنے اتصال سے زرخ کی صورت میں تحویل کر دیتا ہے مگر بذات خود اوس کی وقعت ایک پیچھے سے زیادہ نہیں۔ علیٰ ہذا وہ آگ جو پتھروں اور بانسوں میں قدرتی

و دیت کر رکھی جو ایک دنیا اس سے مستفید ہوتی ہے۔ لیکن خود پتھر اور بالیں کو اس کی
خبر تک نہیں بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم اور نیک اپنے حق میں نافع ہونا تو درکنار تمام
حجت کی وجہ سے اور بھی سخت مضرت ثابت ہوا اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَالِمٌ لَّمْ يَنْفَعْهُ اللهُ يَعْلَمُہ (قیامت کے دن اس عالم کو سخت ترین عذاب میں مبتلا
کیا جائیگا جو اپنے علم سے مستفید نہیں ہوا) کوئی وجہ نہیں کہ اس قسم کا علم مضرت ثابت
ہو۔ علم جیسے شریعت جو ہر کو جو خداوند پاک جل و علا کے نزدیک ایک عزیز ترین
مایہ اور انشرف موجودات ہے۔ مال و جاہ اور ریاست دنیاوی کا ذریعہ قرار دینا
جو خداوند پاک جل و علا کے ہاں نہایت حقیر و ذلیل اور بدترین مخلوقات ہے اور
جو چیز خداوند پاک جل و علا کے نزدیک عزیز ہے اس کو ذلیل کر کے جس چیز کو خدا
پاک جل و علا نے ذلیل قرار دیا ہے اس کو عزیز بنا نا کتنی قبیح اور مذموم بات
ہے۔ درحقیقت یہ خداوند پاک جل و علا کے ساتھ معارضہ کرنا اور اس کے احکام
کو اولٹا تلے (جس بڑھکر کوئی جرم اور بغاوت نہیں) تدریس علوم اور بیان
احکام شرعیہ اس وقت مفید ہے کہ اس میں خالص خوشنودی الہی تعالیٰ و تقدس
نصب العین اور مطمح نظر ہو۔ جاہ و ریاست دنیاوی کی محبت اور حصول مال و مرتبت
کی رغبت سے نیرت صاف ہو۔ اس خلوص کی علامت یہ ہے کہ دنیا و مافیہا سے
دل سرد ہو جائے جو علماء دنیا سے دلوں کی محبت میں مبتلا ہیں وہ محققین کے نزدیک
علماء دنیا کہلاتے ہیں۔ انہی لوگوں کو علماء سوء کہتے ہیں اور یہی جماعت بدترین
نوع انسان اور رہنماں دین اسلام ہیں گو وہ اپنے تئیں مقتدا و پیشواۓ دین
اور بہترین نوع انسان کیوں نہ سمجھیں۔ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ اَلَا اَنَّهُمْ
هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اِسْتَحْوِذْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَانْسَاهُمْ ذَكَرَ اللّٰهُ۔ اُولٰٓئِكَ
حِزْبُ الشَّيْطَانِ۔ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ۔ سیپارہ ۲۸۔

سورہ مجادلہ رکوع ۳۔ (وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ ضرور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ شیطان نے اون پر غلبہ پا کر ان کو خدا کی یاد سے گشتہ کر دیا ہے۔ یہی لوگ شیطان کا گروہ ہے۔ یہ یاد رکھو کہ شیطان ہی کا گروہ گھاٹ میں رہیگا) ایک بزرگوار نے مکاشفہ کی حالت میں شیطان ملعون کو دیکھا کہ لوگوں کی اغوا و تفصیل سے بے فکر ہو کر فراغ البال بیٹھا ہے۔ وجہ فراغت کے تفسا کرنے پر شیطان نے جواب دیا کہ اس زمانہ کے علماء دنیا طلب نے (علماء سوء) میرا خوب ہاتھ بٹایا اور یہی میری فراغت کا باعث ہے۔ سچ تو چھپیں تو جس قدر بھی امور شرعیہ میں سستی اور کمزوری ظہور میں آئی ہے اور جس قدر بھی دین و ملت کی تربیت میں فتور واقع ہوا ہے یہ سب کچھ علماء سوء کی شرارت اور انہی کی فسادیت کا نتیجہ ہے۔ بے شک جن علماء کرام کو دنیا سے دونوں سے رغبت نہیں جو محبت جاہ و ریاست کے دلدادہ و مفتون نہیں جن کو حصول مال و رفعت کی ذرہ بھی پروا نہیں وہ علماء آخرت ہیں۔ یہی لوگ واثانِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ یہی جماعت بہترین خلائق اور بنی نوع انسان کا زبدہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جنکی سیاہی کو کل قیامت کے دن شہدانی سبیل اللہ کے خون کے ساتھ ایک ہی مینان میں رکھ کر وزن کیا جائیگا لیکن پھر بھی ان کی سیاہی کا پڑا بھاری رہیگا۔ نوم العلماء عبادۃ (علماء کرام کی نیند بھی عبادت میں داخل ہے) انہی کے حق میں وارد ہے یہی حقیقت شناس تو ہیں جنکی چشم بصیرت نے آخرت کے حسن و جمال کو بخوبی ادراک کر لیا ہے۔ دنیا کی قبح اور شاعت کو انہوں نے اچھی طرح مشاہدہ کر لیا ہے۔ اول الذکر کو انہوں نے باقی اور لازوال پایا لیکن مؤخر الذکر کا بے ثبات اور فانی ہونا ان پر ثابت ہوا اسلئے باقی کو فانی پر ترجیح دی اور اویسکے لئے اپنے تئیں وقف کیا۔ آخرت کی عظمت دل میں بیٹھ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ

خدا کے لئے ال کی عظمت و جلال کا نقشہ آنکھوں میں سما یا ہوا ہے اور اس کا لازمی
نتیجہ یہ ہے کہ دنیا و مافیہا کو تحقیر اور ذلت کی نظروں سے دیکھے دنیا اور
آخرت کی مثال دو بیویوں کی ہے ایک کی طرف راغب ہو نا دوسری بیوی کیلئے
موجب برا فو محمل ہو اگر کسی شخص کے نزدیک دنیا عزیز ہو تو یقیناً آخرت کو وہ ذلیل سمجھتا ہو گا برعکس اس
اگر دنیا کو وہ ذلیل و حقیر خیال کرتا ہے تو اس کے دل میں آخرت کی عظمت اور وقعت
ضرور ہوگی۔ لیکن دونوں کو عزیز رکھنا جمع بین الضمین کی قسم ہو (ہم خدا خواہی
وہم دنیا مے دوں)۔ اس خیال است و حال (جنوں) بے شک بعض مشائخ
اور بزرگان دین جنہوں نے اپنے اختیار اور ارادہ کو بالکل چھوڑ کر تمام امور میں اپنے
تیس ارادہ و رضا مے الہی تعالیٰ و تقدس کے تابع کر دیا ہے بعض اوقات نیا
حقانہ سے تحریک پا کر بظاہر اہل دنیا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور ایک
ظاہرین کو ان پر مائل بہ دنیا ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے لیکن حقیقت ان کے
دل غیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے بالکل آزاد ہیں۔ رجال کا تلمیہم تجار
و لا یبعثہم عن ذکواللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنکو تجارت کا کام بار بار اور معاملات خرید
و فروخت یا خدا جل و علا سے مانع نہیں اور عین تعلق کی حالت میں بھی انکا
باطن محض بے تعلق ہوتا ہے حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ
فرماتے ہیں کہ میں منے کے بازار میں ایک تاجر کو دیکھا جس نے تقریباً پچاس
ہزار دینار کا بیوپار کر رکھا تھا لیکن ایک لحظہ بھی اسکا دل یاد الہی جل و علا
سے غافل نہیں رہا۔

لے تو خدا کو بھی جانتا ہے اور کینہ دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے۔ یہ خیال محال ہے اور ایک
قسم کی دیوانگی ہے۔
لے منے ایک مقام کا نام ہے جو کہ معظمہ کے قریب تین میل کے فاصلہ پر واقع ہے جہاں حاجی لوگ قرآن کرتے ہیں

چودھواں مکتوب (۳۴)

(ملا حاجی محمد لاہوری کے نام لکھا گیا)

{ عالم امر کے جواہر خمسہ کا شرح و مفصل بیان }

اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ دونوں جہانوں کی سعادت سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کاملہ پر منحصر ہے جس فلسفی کی چشم بصیرت کو سرمد متابعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور معرفت حاصل نہیں ہوا وہ اپنی کوتاہ نظری کی بدولت عالم امر کی حقیقت اور اک کرنے سے بھی قاصر ہے چہ جائیکہ واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی بارگاہ عظمت میں باریاب ہو سکے۔ اس کی نظر عالم خلق کی کائنات دیکھنے تک محدود ہے اور لطف یہ کہ عالم خلق کے متعلق بھی اسکی معرفت ناقص واقع ہوئی ہے۔ جواہر خمسہ جنکا بیان فلاسفہ نے کیا ہے سب کے سب عالم خلق میں داخل ہیں نفس ناطقہ اور عقل کو مجردات سے سمجھنا نقص معرفت پر مبنی ہے۔ نفس ناطقہ یہی نفس امارہ ہے جس کو اصلاح اور تزکیہ کی سخت ضرورت ہے وہ بالطبع پست ہمت اور امور زویہ کی طرف مائل ہے عالم امر سے اس کو ہرگز تعلق نہیں اور کسی طرح بھی اس کو مجردات میں شمار کرنا صحیح نہیں عقل کی یہ کیفیت ہے کہ وہ صرف اُن معقولات کا ادراک کر سکتی ہے جن کو کسی نہ کسی طرح محسوسات سے گونہ

۱۔ جیسے کہ ہم پہلے کسی ذیلی حاشیہ میں لکھ چکے ہیں کائنات کی دو بڑی بڑی قسمیں ہیں (۱) جو خمسہ کے دائرہ اور ادراک سے خارج ہیں بخلاف ان کے (۲) اور مانگو میں (۳) جنکا ادراک انہی خاص ظاہری چیزوں سے ہوتا ہے حیوانات نباتات سورج چاند وغیرہ اشیاء ایسی قسم ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے قسم کی اشیاء مادہ سے بہتر ہیں اسلئے انکو مجردات اور موقوفہ الذکر کو مادیات کہتے ہیں۔ حکماء اور فلاسفہ نے اسی لحاظ سے عالم کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ عالم مادیات اور عالم مجردات لیکن اہل تصوف و عرفان اول الذکر کو عالم شہادت عالم جمالیات۔ عالم ملک اور عالم خلق کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں اور دوسرے کو عالم غیب۔ عالم روحانیات۔ عالم ملکوت۔ اور عالم امر کہتے ہیں۔ امام صاحب بھی مطلب ہے کہ اگرچہ فلاسفہ نے ان دونوں عالموں کا اشتراک کیا ہے اور یہاں اشتراک اجمالی طور پر بالکل درست ہے لیکن ان کے متعلق ان کی تفصیلی معرفت بہت محدود ہے اور ناقص رہتی ہے۔ (۲) جو خمسہ یا جسم۔ نفس ناطقہ عقل۔ ان جواہر خمسہ کے ان جواہر خمسہ ہیں۔ اس میں جو کچھ ہے۔ یہاں اس قدر بسط و تفصیل کی گئی ہے کہ انہیں شخص سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ان جواہر خمسہ کی تعریف اور تشریح یونانی فلسفہ میں موجود ہے۔ یہاں اس قدر بسط و تفصیل کی گئی ہے کہ انہیں شخص سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ان جواہر خمسہ کی تعریف اور تشریح یونانی فلسفہ میں موجود ہے۔ یہاں اس قدر بسط و تفصیل کی گئی ہے کہ انہیں شخص سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ان جواہر خمسہ کی تعریف اور تشریح یونانی فلسفہ میں موجود ہے۔

۱۔ جیسے کہ ہم پہلے کسی ذیلی حاشیہ میں لکھ چکے ہیں کائنات کی دو بڑی بڑی قسمیں ہیں (۱) جو خمسہ کے دائرہ اور ادراک سے خارج ہیں بخلاف ان کے (۲) اور مانگو میں (۳) جنکا ادراک انہی خاص ظاہری چیزوں سے ہوتا ہے حیوانات نباتات سورج چاند وغیرہ اشیاء ایسی قسم ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے قسم کی اشیاء مادہ سے بہتر ہیں اسلئے انکو مجردات اور موقوفہ الذکر کو مادیات کہتے ہیں۔ حکماء اور فلاسفہ نے اسی لحاظ سے عالم کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ عالم مادیات اور عالم مجردات لیکن اہل تصوف و عرفان اول الذکر کو عالم شہادت عالم جمالیات۔ عالم ملک اور عالم خلق کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں اور دوسرے کو عالم غیب۔ عالم روحانیات۔ عالم ملکوت۔ اور عالم امر کہتے ہیں۔ امام صاحب بھی مطلب ہے کہ اگرچہ فلاسفہ نے ان دونوں عالموں کا اشتراک کیا ہے اور یہاں اشتراک اجمالی طور پر بالکل درست ہے لیکن ان کے متعلق ان کی تفصیلی معرفت بہت محدود ہے اور ناقص رہتی ہے۔ (۲) جو خمسہ یا جسم۔ نفس ناطقہ عقل۔ ان جواہر خمسہ کے ان جواہر خمسہ ہیں۔ اس میں جو کچھ ہے۔ یہاں اس قدر بسط و تفصیل کی گئی ہے کہ انہیں شخص سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ان جواہر خمسہ کی تعریف اور تشریح یونانی فلسفہ میں موجود ہے۔ یہاں اس قدر بسط و تفصیل کی گئی ہے کہ انہیں شخص سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ان جواہر خمسہ کی تعریف اور تشریح یونانی فلسفہ میں موجود ہے۔

مناسبت اور مشابہت ہو اور جو حکماً دائرہ محسوسات میں داخل ہوں لیکن جن امور کی تشبیہ اور مثال مشابہات اور محسوسات میں موجود نہیں عقل اور اسکا ادراک کرنے سے قاصر رہے اور وہی چیز اس کے حق میں محکمے لایخل ہو جاتی ہے اسلئے عقل انسان امور بے چون و بے چگون کے ادراک سے بالکل عاجز رہے اور غیبِ محض اشیا اسکی تیز بین نظر وکے محبوب رہتی ہیں۔ یہ اس بات کی ایک پختہ علامت ہے کہ وہ عالم امر سے نہیں۔ عالم امر سر اسرہ بیچون و بے چگون ہو۔ عالم امر کی ابتدا قلب سے ہوتی ہے۔ اس کے بھی بالاتر بالترتیب روح سرخفی اور اخفی کا مرتبہ ہے۔ یہ پانچوں لطائف انسانی عالم امر سے ہیں اور حقیقت انہی کو جو اہر خمسہ کہنا بجا و زیبا ہے۔ یہی تو ان لوگوں کی کوتاہ نظری ہے کہ چند حرف پارہ کو جو اہر بیش بہا خیال کئے ہوئے ہیں۔ عالم امر کے جو اہر خمسہ کے حقائق ادراک کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال پیروی کی خصوصیت ہے۔ چونکہ اہل معرفت کے ہاں یہ ایک مسلم بات ہے کہ انسان عالم صغیر ہے جس میں عالم کبیر کی ہر ایک چیز کا نمونہ و دبیت رکھا گیا ہے اس بنا پر ان جو اہر خمسہ کے انسان میں موجود ہونے سے یہ استدلال کرنا بالکل درست ہے کہ عالم کبیر میں بھی انہی جو اہر کی اصل موجود ہو۔ چنانچہ عالم کبیر کے جو اہر خمسہ کا پہلا جوہر عرش مجید ہے جیسے کہ عالم صغیر (انسان) میں پہلا جوہر قلب ہے اور اسی مناسبت کی وجہ سے قلب کو عرش الہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ باقی جو اہر چار گانہ عرش مجید سے بھی بالاتر واقع ہوئے ہیں۔ بعینہ جس طرح قلب انسانی عالم صغیر (وجود انسان) میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان بطور برزخ واقع ہوا ہے اسی طرح عالم کبیر میں عرش مجید عالم خلق اور عالم امر کا برزخ ہے۔ قلب اور عرش اگرچہ عالم خلق میں نمودار ہوئے ہیں لیکن بھی وہ عالم امر میں شمار

لے انسان کے باطن میں جو پانچ جو اہر عالم امر کے موجود ہیں ان کو لطائف خمسہ یا لطائف انسان کہتے ہیں۔
 ۱۔ عالم صغیر کہنے کی وجہ تشبیہ یہ ہے کہ تمام عالم کے بڑے بڑے مختلف انواع و اقسام کا نمونہ اس میں موجود ہے اور اسلئے حضرت انسان بھی گویا مجسمے خود ایک عالم ہے۔

۲۔ برزخ اس چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان عامل اور دونوں سے مشابہت رکھتی ہو چنانچہ حضرت آدم (کرتی ہڈی) گوشت اور اصل ہڈی کے درمیان بطور برزخ واقع ہوئی ہے اور جس کو دونوں سے

کے جانے کے قابل ہیں اور بے چون و بے چگون ہونے کی صفت سے معرّا نہیں۔ ان جواہر
خمسہ کی کنہ حقیقت تک انہی کا ملانِ طریقت کو رسائی حاصل ہوتی ہے جنہوں نے منازل
و مراتب سلوک کو تفصیل وار طے کر لیا ہے اور سب کے آگے گذر کر نہایت النہایات
تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایک ناقص و خام کام نہیں ہے ہر گز آئے مرد میدان
کے شود و پاشہ آخر سلیمان کے شود۔ "اگر خداوند پاک جل و علا کا فضل عظیم کسی بلند
اقبال عارف کی چشم بصیرت کو کھول دے اور اپنی بساط کے موافق مرتبہ و جوبے
کے تفصیلی حقائق اس کے باطن میں جلوہ گر ہوں تو اسے معلوم ہو جائے کہ وہاں ان جواہر
کے اصل الاصول موجود ہیں اور عالم صغیر و کبیر کے جواہر ان جواہر حقیقیہ کے مقابلہ میں
عکوس و ظلال کہلانے کے قابل ہیں۔ یہ اس کا رد و است کنوں تا کرار سد۔
(یہ سعادت کا کام ہے۔ نہ معلوم کون اس بہرہ ور ہو) ذَلِك فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ عالم اس کے حقائق کا اظہار کرنے میں سب سے بڑی مشکل حاصل ہے
کہ یہ علوم و معارف نہایت دقیق اور عمیر الفہم ہیں۔ نہ معلوم کو تہ نظر اور نا حقیقت
شناس اون کو کن معانی پر مجبور کرینگے۔ یہ معارف علمائے راسخین سے مخصوص ہیں
وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا هٰذَا كَرَبَابِ النَّعِيمِ نَعِيمُهَا۔
مصححت نیست کہ از یہ وہ برول افتد راز ورنہ در مجلس ندان خبر جو نیست کہ نیست

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) مناسبت حاصل ہے۔ عام طور پر انسان جس حالت میں موت کے بعد قیامت تک رہے گا
اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہ جسمیہ ظاہر ہے۔ اس حالت میں نہ وہ دنیا میں ہوتا ہے اور نہ آخرت میں بلکہ ایک
درمیانی حالت میں ہوتا ہے جس کو فی الجملہ دونوں حالتوں کے مشابہت ہے۔

۱۔ ہر ایک گدا گد مرد میدان بن سکتا ہے۔ بھلا آخر یہ کب ممکن ہے کہ مچھر کو سلیمان علیہ السلام ایسے
با نشان و شوکت فرمان روا کا درجہ حاصل ہو۔

۲۔ مرتبہ وجود کے ہمیشہ ذات و صفات الہی تعالیٰ و تقدس مراد لئے جاتے ہیں۔

۳۔ تمہیں جو کچھ بھی علم دیا گیا ہے وہ علم الہی کے مقابلہ میں بہت قلیل ہے۔

۴۔ صاحبان نعمت کو ان کی نعمت مبارک ہو۔

۵۔ یہ مصححت وقت نہیں کہ راز کی بات پشت از بام ہو جائے ورنہ کوئی خبر ہے جس کی مست

مے نوشوں کی مجلس میں معلوم نہیں۔

والسلام علیکم وعلیٰ من اتبع الهدیٰ التزم متابۃ المصطفیٰ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

ثانیاً دل میں القاء ہوا کہ ان جواہر مقدسہ علیا (جو عالم امر کے اصل الاصول ہیں) کا بھی کسی قدر حال بیان کر دوں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ان جواہر کی ابتدا صفات اضافیہ سے ہوتی ہے جو مرتبہ وجوب اور مرتبہ امکان کے درمیان بمنزلہ بنزخ کے واقع ہیں۔ ان صفات سے بالاتر صفات حقیقیہ کا مرتبہ ہے جنکی تجلیات سے روح کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ قلب کا تعلق صفات اضافیہ سے ہے اور انہی صفات کی تجلیات سے ہ مشرف ہوا کرتا ہے۔ باقی ماندہ جواہر علیائے ثلاثہ (سرخفی - اخفی) کا مرتبہ صفات حقیقیہ سے بھی بالاتر اور حضرت کبریٰ کے ذات تہلے و تقدس دائرہ میں داخل ہو۔ اسی وجہ سے ان مراتب سے گانہ کی تجلیات کو تجلیات ذاتیہ کہتے ہیں جن کے متعلق کبشانی کرنا خلاف مصلحت ہے۔ قلم میں جا رسید و سرشبکت۔ (قلم بیان ہو چکا ہو گیا)

پندرہواں مکتوب (۳۵)

(ملا حاجی محمد لاہوری کے نام لکھا گیا)

{ محبت ذاتیہ کا بیان - محبت ذاتیہ میں انعام و ایلام برابر ہوتا ہے }

خداوند پاک جل و علا آن حضرت صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل سے ہمیں کثر فرمایا

لے علم کلام میں مفصل بیان کیا گیا ہے کہ حق جل و علا کی صفات مقدسہ کی دو قسمیں ہیں (۱) صفات ذاتیہ یا حقیقیہ۔ (۲) صفات اضافیہ جن صفات کو مخلوق سے تعلق ہے اور جن کا ظہور مخلوق کے وجود پر موقوف ہے جیسے ایاد امانت رزق و شفا وغیرہ ان کو صفات اضافیہ کہتے ہیں کیوں کہ۔۔۔۔۔ ان کی اضافت یعنی نسبت مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ صفات ذاتیہ جسے دل میں بدجات علم - قدرت - ارادہ - سمیع - بصیر - کلام - صفت تکوین (ایجاد) کے ذاتی یا اضافی ہونے میں اختلاف ہے۔ امام اصاحب کے نزدیک اس کا صفت ذاتیہ ہونا مانع ہے اور اسلئے عموماً ایسے مکتوبات میں صفات ذاتیہ مذکورہ بالا کو صفات ثنائیہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ چونکہ صفات الہی کی بحث نہایت دقیق اور خط ناک ہے اسلئے یہاں زیادہ تفصیل کرنے سے احتراز کیا گیا ہے۔ مرتبہ وجوب سے ذات و صفات الہی تہلے و تقدس اور مرتبہ امکان سے دیگر مخلوقات مراد ہے۔

اور کچھ فہمی سے محفوظ رکھے۔ سیر و سلوک طریقت کا مقصود یہ ہے کہ نفسِ امارہ کا تزکیہ و تطہیر ہو جائے۔ نفس کو آلہ یا طلعہ کی پستش اور گرفتاری سے مخلص حاصل ہو جس کی بنا ہوائے نفسانی پر ہو۔ ایک ہی معبود حق تعلق و تقدس قبلہ توجہ رہ جائے اور کسی دینی یا دنیاوی مطلب کو کسی طرح اُسپر ترجیح نہ دے۔ اگرچہ زمرہ ابرار کے اعمال کے لحاظ سے مقاصد دینیہ حسنات کی فہرست میں داخل ہیں لیکن مقربین کے نزدیک یہ سیئات میں شمار ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی ذات حق تعلق و تقدس کے سوا کسی اور مطلب کو اپنا قبلہ توجہ یا مطمح نظر نہیں قرار دیتے۔ اس دولتِ عظمت سے بہرہ ور ہونا مقام فنا اور محبت ذاتیہ کے حصول پر موقوف ہے۔ سالک اس مقام پر پہنچ کر نعمت اور عذاب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ تہذیب اُسے وہی لذت حاصل ہوتی ہے جو ایصالِ نعمت کی لذت میں متصور ہے۔ اس قسم کا عارف اگر بہشت کی تمنا کرتا ہے تو صرف اسلئے کہ وہ رضائے الہی تعلق و تقدس کا منظر ہے اور اسکا طلب کرنا خداوند پاک جل و علا کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ دوزخ سے بچنے کی بھی اسلئے خواہش کرتا ہے کہ مولا کے پاک تبارک و تعالیٰ کے تہر و غضب کی جگہ ہے۔ دراصل نہ اس کو بہشت سے کچھ سروکار ہے اور نہ دوزخ سے وہ بہشت کو اسلئے نہیں چاہتا کہ اوس میں داخل ہو کر خطوطِ نفسانیہ سے متمتع ہو اور نہ دوزخ سے اس بنا پر پرہیز کرتا ہے کہ وہاں جا کر سنج و عذاب میں مبتلا ہونے لے۔ ان بزرگواروں کے نزدیک جو کچھ بھی محبوبِ حقیقی کی طرف سے پہنچے (نعمت ہو یا نعمت - رنج ہو یا راحت)

اسلئے کسی کا دل مردارہ کے زیر تربیت تصوف و عرفان کے منازل و مقامات میں تبدیل و ترقی کرنے کو کجا نہ اسیر و سلوک کہتے ہیں چلتی سنے ان لفظوں کے راہ پر چلنا ہے حقیقی اور مجازی معنوں میں وجہ مناسبت کی بالکل ظاہر ہے۔

نفس کو جبری خصالتوں اور مذہب و موم اوصاف سے پاک کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ اسلئے آخرت میں نجات پانے والے گروہ کے دو بڑے بڑے فرقے ہیں (۱) ابرار (۲) مقربین عام نیکوکاروں کو ابرار اور درجاتِ قرب پر فائز ہونے والے اصحاب کو مقربین کہتے ہیں۔ ان کا ذکر کسی گذشتہ مکتوب میں ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مفصل بیان کیا گیا ہے کہ ابرار کے صفات مقربین کے نزدیک سیئات کا حکم رکھتے ہیں۔ اسی موقع پر ذیلی حاشیہ میں یہ توضیح کر دی گئی ہے کہ کس طرح ایک شخص کا حسنہ دوسرے کے حق میں سیئہ ہو سکتا ہے۔

وہی مرغوب اور عین مطلوب ہے، کل مایفعل المحبوب محبوب۔ ہر چار دوست
نیکو است۔ اخلاص کی حقیقت اسی مقام پر سالک کو میسر ہوتی اور اگر پہلے
سے اسی رتبہ پر فائز ہو کر خلاصی نصیب ہوتی ہے۔ یکم توحید کا کہنا اسی حالت
میں قال مطابق حال کا مصداق ہوتا ہے۔ اس کے بغیر گوہر مقصود کا مانتہ
آنا نہایت دشوار ہے۔ جب تک محبت ذاتیہ حاصل نہ ہو جس میں اسماء و صفات
کچھ بھی ملحوظ نہ ہوں اور محبوب کی تعظیم یا تعذیب پر مطلق التفات نہ کیا جائے
(بلکہ محبوب کے انعام و ایلام کو یکساں طور پر طیب خاطر سے قبول کرے
اور خواہ وہ محبوب کسی اہم یا صفت میں جلوہ گر ہو اس کی محبت میں کچھ بھی
فرق نہ آئے) تب تک معاملہ ناقص اور منشوش رہتا ہے۔ اس شرکت سوز
محبت کے بغیر قائم مطلق کا حاصل ہونا محال ہے۔

عشق آں شعلہ است چوں بہرہ و ہر چہ جز مشوق باقی جملہ مست
تیغ لا و رفت غیر حق بر اندہ و رنگرز اس پس کہ بعد لایچہ ماند
ماند الا اللہ باقی جملہ رفت و شاد باش اے عشق شرکت سوز

سولہواں مکتوب (۳۶)

(طاہر حاجی محمد لاہوری کے نام لکھا گیا)

{ شریعت تمام دنیا و آسمانوں کی سعادوں کا سرچشمہ ہے، طریقت اور حقیقت بھی شریعت کے خادم ہیں }
خداوند پاک جل و علا ہیں شریعت مصطفویہ کی حقیقت سے بہرہ ور فرمائے

اے عشق وہ شعلہ سوز فرہ ہے کہ جب وہ جگہ اٹھتا ہے تو سارے محبوب کے سب اشیا کو جسم کر ڈالتا ہے
(محبت صادق) حزن ناشی کی تلوار لیکر غیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قہر میں کہ عدم آباد ہو گیا و چلے ہے۔ تو اب دیکھنا یہ
ہے کہ اس کے بعد اور کیا رہ گیا۔ ایک خدا ہے جو حق جل و علا تو باقی رہا (جس کا الا اللہ سے اثبات کیا جاتا ہے)
دوسری تمام اشیا کا فورہ ہو گئیں۔ شرکت کو جلا دینے والے مضبوط اور مستحکم عشق! تم پر آفرین ہو
کہ تیری بدولت میں نے غیر اللہ کی گرفتاری سے خلاصی پائی

علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ۛ ویرحم اللہ عبد اقبال امینا۔ (خدا کے پاک
 اُس نیک دل بہادر بندہ پر بھی رحم فرمائے جس نے ہمارا ساتھ دیکر اُس دعا کی اجازت
 کیلئے آمین کہ دیا) شریعت نبویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقہ میں بڑے
 بڑے اجزاء پر مشتمل ہے۔ علم عمل۔ اخلاص۔ جب تک یہ تینوں اجزاء حاصل نہ ہوں
 شریعت کا کمال حاصل ہونا ناممکن ہو۔ شریعت کو انتہائے کمال تک پہنچانے
 سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے جو تمام دنیا اور
 آخرت کی سعادتوں سے اعلیٰ و افضل اور بالاتر و برتر واقع ہوتی ہے۔ وَ
 رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَکْبَرُ (خدا کے پاک کی خوشنودی حاصل ہونا سب نعمتوں سے
 بڑھ کر ہے) اس تقریر سے آپ کو صاف ثابت ہو گیا کہ دنیا اور آخرت کی کوئی
 سعادت نہیں جس کے حصول کیلئے شریعت مقدسہ کفیل نہ ہو اور کوئی ایسا مطلب
 و مقصود نہیں جو شریعت کو چھوڑ کر کسی دوسرے ذریعہ حاصل ہو۔ طریقت اور
 حقیقت جو صوفیہ کرام قدس اللہ اسرارہم کا ممتاز اصول ہے دونوں شریعت ہی کے
 خادم اور اس کے جز و ثالث (اخلاص) کی تکمیل کے وسائل ہیں۔ ان دونوں میں
 مشغول ہونے کا مدعا صرف اسی قدر ہے کہ شریعت کی تکمیل ہو۔ شریعت کے
 علاوہ کوئی مقصود مد نظر نہیں۔ احوال و مواجید اور علوم و معارف جو ساکنان
 تصوف کو اثنائے راہ سلوک میں حاصل ہوتے ہیں انکا حاصل ہونا مقصود اصلی
 نہیں۔ بل ادھام و خیالات تربی بہا اطفال الطریقة (بلکہ یہ باتیں تو وہم
 و خیال سے بڑھ کر کچھ بھی وقعت نہیں رکھتیں۔ یہ تو اطفال طریقت کی تربیت
 اور دل بہلانے کے سامان ہیں) ان تمام امور غیر مقصودہ سے گزر کر مقام
 رضا تک جو اصل مقصود ہے اور سلوک و جذبہ کے مقامات کا منتہی واقع
 ہوا ہے پہنچ جانا چاہئے۔ تمام منازل و مراحل طریقت اور حقیقت کو طے

کرنے سے یہی مطلوب ہے کہ مقام اخلاص حاصل ہو جس کے ساتھ مقام
 رضا کا حاصل ہونا لازم ہے۔ ہزاروں سالکانِ طریقت میں کوئی ایک آدمہ
 ایسا خوش نصیب ہوتا ہے کہ ہر سہ تجلیات (تجلی افعال - تجلی صفات -
 تجلی ذات) اور عارفانہ مشاہدات سے اُس کو آگے بڑھا کر مقام اخلاص
 و رضا تک پہنچا دیا جائے۔ کوئی خیال متصوفین احوال و مواجید کو مقصود
 بالذات خیال کئے ہوئے ہے اور مشاہدات و تجلیات کو مطالبِ اصلیہ سمجھے
 بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے اولیٰ و خیالات کے زندان میں محبوس رہ کر کمالِ
 شریعت سے (جو درحقیقت مطالبِ اصلیہ ہیں) محروم رہ جاتے ہیں۔ کَبُرَ عَلَی
 الْمَشْرِکِیْنَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَیْهِ ۚ وَاللّٰهُ یُحِبُّ بَشَرًا مِّنْ یَّتَّاعُوْا وِلَیْدَیْ اِلَیْهِ
 مِّنْ یَّتِیْبُ ۚ (حسین کی طرف تو بلاتا ہے وہ مشرکوں پر نہایت شاق گذرتی ہے۔ خداوند
 پاک جل و علا جس کو چاہتا ہے اپنی ہاں برگزید بنا لیتا ہے اور جو کوئی اس کی طرف رجوع کرے
 خداوند پاک جل و علا اس کو ہدایت بخشتا ہے) ہاں یہ تسلیم ہے کہ مقام اخلاص کا حاصل ہونا
 اور رضا کے جلیل القدر مرتبہ تک حاصل ہونا انہی احوال و مواجید اور علوم و معارف کے
 حصول پر منحصر ہے۔ لہذا یہ سچ ہے کہ وہ مطلوبِ اصلی کے ذرائع اور وسائل ہیں لیکن
 خود مقصود بالذات نہیں۔ یہ حقیقت پورے دس سال کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ہی کے طفیل نے مجھ کا کارہ پر کشف ہوئی اور شریعت کے اصلی حُجُجِ جہال نے اپنا جلوہ دکھایا
 گو مجھے پہلے ہی احوال و مواجید سے چنداں دل شگبی نہیں تھی اور ہمیشہ ہی مطلبِ میرے
 پیش نظر رہتا تھا کہ حقیقت شریعت تک رسائی ہو لیکن اصلی حقیقت کا انکشاف پورے دس
 سال کے بعد ہو میں آیا۔ والحمد للہ تعالیٰ حمداً ثمیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ میاں شیخ جمال گارگر گرو
 عالم بقا ہوتا تمام اہل اسلام کیلئے موجبِ اندوہ و ملال ہے اس کے صاحبزادوں کو میری
 جانب سے تعزیت اور ناسخ خوانی کرو دیجئے۔ والسلام۔

سترہواں مکتوب

(شیخ چتری کے نام لکھا گیا)

(ابتداء سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب طریقت نقشبندیہ کی نسبت چل کر نیکی تشویق)

اچھا گرامی نام جو آپ کی عنایت کا ثبوت تھا موصول ہو کر کمال مسرت و اہتمام کا باعث
ہوا۔ آپ کی طریقت علیہ نقشبندیہ پر ثبات قدم اور تقسیم رہنمائی کے متعلق لکھا تھا۔ الحمد للہ سب جائز و مباحات
تک حق سبحانہ و تعالیٰ اسی طریقت علیہ کے بزرگواروں کی برکت اچکے بے انتہا ترقیات عنایت فرما
ان بزرگواروں کا طریقہ اکبیر عظیم ہے جسکی بناسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پر رکھی
گئی ہے۔ میری اپنی یہ حالت ہے کہ مدتہائے دراز تک علوم و معارف اور احوال و مواجید
مجھ پر موسا دار باریش کی طرح برستے رہے اور جو کچھ بھی راہ سلوک تصوف میں میرے مقابلے
خداوند پاک جل و علا کے فضل و کرم سے حاصل ہوا لیکن موجودہ حالت میں بجز اس کے
اور کوئی آرزو باقی نہیں رہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مروجہ سنت کو زندہ کرنا
اور احوال و مواجید سے ارباب ذوق ہی کو متمتع ہونے دوں۔ آپ کو چاہئے کہ اپنے
باطن کو تو نسبت خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم سے معمور رکھیں
اور ظاہر کو ہر ایک طرح سے سنن نبویہ علیہ صابہا الصلوٰۃ والسلام کے کامل
اتباع سے آراستہ کریں۔ کار این است غیر این ہمہ ہیچ۔ پانچوں نمازوں
کو وقت کے پہلے حصہ میں ادا کیا کریں لیکن سہریوں میں عشا کی نماز کو تھائی رات
کے گزرنے تک مؤخر کرنا افضل اور محبت ہے۔ میں اس بارہ میں مجبور ہوں۔
یہ نہیں چاہتا کہ نماز کے ادا کرنے میں ذرہ بھی تاخیر واقع ہو۔ ہاں عوارض بشریہ
اور انسانی کمزوریاں ہر حالت میں قابل استثناء ہیں۔ فقط

مطبوعات جدیدہ

(درخواست کرتے وقت اپنا نام اور پتہ صاف لکھئے)

مکتوبات امام ربانی اردو شرح - (۱) حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے مکتوبات عالم کی شکل اور دقیق فارسی کو نہایت سلیس اور با محاورہ اردو کا لباس پہنایا گیا ہے (۲) تمام اصطلاحات تصوف کی عام فہم پیرایہ میں تشریح و توضیح کی گئی ہے۔ اور دلچسپ و مفید حواشی کے ذریعہ سے ان مسائل کو بالکل آسان بنا دیا گیا (۳) شروع میں کئی صفحوں پر امام ربانی علیہ الرحمۃ کے مختصر مگر مکمل و مدلل حالات زندگی خاص طور پر کھجورچ کے کئے گئے ہیں۔ (۴) مسئلہ خرق عادت اور کمالات وغیرہ پر علاحدہ مدلل بحث کی گئی ہے۔ (۵) کھائی چھائی ویدہ سے اور کاغذ مکتوبات کے شایان شان لگایا گیا ہے۔ (۶) کتاب کی ظاہر و معنوی صحت و صفائی اور یک رنگی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ پہلے حصہ کی قیمت علاوہ محصول ڈاک صرف ۱۲ روپے۔ دوسرے حصے زیر طبع ہیں۔

تطبیق مذہب و سائنس - امریکہ کے ایک نہایت نامور مصنف کی مشہور انگریزی تالیف کا سلیس و با محاورہ اردو ترجمہ جس میں (۱) معاد اور روح کی سرحد (۲) فناء جسم کے بعد بقائے روح کا اعتقاد (۳) ایک صاحب اختیار کے احاطہ کے تحت اور دلچسپ و مدلل بحث کے قوانین فطرت کے روتے سائنس اور مذہب کے اصول کی فلسفیانہ طریق پر تطبیق کی گئی ہے۔ فاضل ترجمہ کے نہایت دلنشین و موثر حواشی جو زیادہ تر آیات قرآنی پر مشتمل ہیں۔ قابلہ دیں۔ لکھنؤ کا تمام سربراہ اور وہ اخبارات کے قابلہ دیں پوچھ گئے ہیں علمی دنیا کے گور خستہ رسالہ المذہب نے ۱۴ صفحہ کار پوچھ لیا ہے۔ کاغذ اعلیٰ کھیر ڈھلایا گیا ہے۔ کھائی چھائی نفس قیمت صرف ۳ روپے علاوہ محصول ڈاک

داستان مکی - اس میں ہمارے مروج کی جو تمام طور و حالات ظاہر کیا جاتا ہے مختصر مگر جامع و مکمل مستند تاریخ کے علاوہ فوج تمام علمی و سائنسیات مشاہدات کے نتائج درج کئے گئے ہیں اور اس دفتر کے بارہ کیسٹ جو زمانہ حال تمام عالم ان میں کی دلچسپی و توجہ کا مرکز ہے نامہ ہامیہ مگر کچھ ایسا کہانات و ذرائع پر مدلل گفتگو کی گئی ہے قیمت صرف ۱۰ روپے علاوہ محصول ڈاک۔

اسرار اودیب - یہ لیڈن کی سب سے بڑی علمی بین کی کتاب "سیکریٹ ریویڈ" کا اردو ترجمہ ہے جس میں ولایت کی مشہور پینٹے اودیب کا راز جو ولایت یورپ امریکہ کے علاوہ ہندوستان کے ہر گوشے میں کثرت استعمال ہوتی ہیں اور جو بازار میں نہایت گراں قیمت پر فروخت ہوتی ہیں۔ فاش کیا گیا ہے۔ کتاب میں تمام اودیب کے اصل نسخے جو نہایت پہلے محصول اور قیمت میں ہموار لکھتے اور کثرت استعمال وغیرہ کے درجہ کو گواہی قیمت مجلد عدد محصول ڈاک۔

سلطنت برطانیہ کا تاریخی مستقبل - ایسا مورخ و مبراؤز کہ جس کا جاپانی مورخ نے ان تمام مہابہات دلنشین و موثر پیرایہ میں بحث کی ہے جو اس وقت سلطنت برطانیہ کی شاندار عمارت کی بنیادوں کو متزلزل کر رہے ہیں۔

یورپ کی مختلف زبانوں میں جن میں انگریزی بھی شامل ہے اس کتاب کے مستند ترجمے شائع ہو کر لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوئے ہیں اسکا نہایت سلیس با محاورہ اردو ترجمہ زیر طبع ہے قیمت تخمیناً ۱۰ روپے۔ درخواستیں درج جیسے کہجی ہیں

تہذیب - نوآئیدہ شہر خوار و کم عمر بچوں کی اخلاقی و جسمانی اور عقلی تعلیم و تربیت پر ایک جامع و مدلل تصنیف تمام مستند و مشہور انگریزی۔ عربی۔ و اردو کتابوں کی پختہ و پختہ قیمت تخمیناً ۱۰ روپے درخواستیں جلد آنی چاہئیں

یہ تمام کتابیں علیحدہ علیحدہ "ارڈر" سے طلب کیجئے

شکریت ادبیہ امیر

اس نام کو بیچ دل پر لکھ رکھو۔ تھاری علمی و ادبی ضرورتیں اس نام سے وابستہ ہیں۔ بہت لوگوں نے شکریت ادبیہ کی تقلید میں اپنی دکانوں کے نام اسی قسم کے رکھ لئے ہیں۔ لیکن اگر نایاب علمی گوہرستے داموں لینا چاہتے ہو۔ اور باہمی تعلقات میں ایمانداری کی جلوہ گری دیکھنے کے خواہشمند ہو۔ تو شکریت ادبیہ کو فراموش نہ کرو۔

شکریت ادبیہ کے ذریعہ سے ملک میں بہترین منتخب مقبول و پاکیزہ ادبیات پھیلانا مقصود ہے۔

شکریت ادبیہ اپنے سلسلہ تالیف و اشاعت میں صرف مفید و نتیجہ خیز تالیفات کو شامل کرتی ہے۔

شکریت ادبیہ کی مطبوعات نہایت قومی و ملکی اغراض پر مبنی ہیں۔ اور ان کا مطالعہ ہر فرد کے لئے فائدہ بخش ہے۔

شکریت ادبیہ ملک کے بہترین دل دماغ کے نتائج کی فراہمی میں مصروف رہتی ہے۔ اور ان نتائج کو دلفریب و دیدہ زیب کتابوں کی صورت میں ارباب ذوق کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔

شکریت ادبیہ قوم کے لئے ہے اس لئے وہ سب سے زیادہ قوم کی توجہ کی مستحق ہے۔

کتاب و رسائل کی خریداری اور دیگر تمام امور کی نسبت خط کتابت

مدیر شکریت ادبیہ امیر سے ہونی چاہئے